

خواجگان نقشبندیہ کی تعلیمات پر لاجواب اسباق ،

رسالہ نقشبندیہ

قدسیہ : حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی قدس سرہ ،
انسیمہ : حضرت مولانا محمد یعقوب چرخ علیہ الرحمۃ

رسالہ عزیزان خواجہ علی عزیزان مستسینی رحمۃ اللہ علیہ
انفاس نفیسہ حضرت خواجہ عبد اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ : پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

مکملہ نقشبندیہ ۰ گنج بخش روڈ لاہور

خواجگان نقشبندیہ کی تعلیمات پر جواب اسٹباق،

رسالہ نقشبندیہ

قدسیہ، حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی قدس سرہ،
انسبیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب چرخ علیہ الرحمۃ
رسالہ عزیزان خواجہ علی عزیزان راستینی رحمۃ اللہ علیہ
انفاس نفیسہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ: پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

..... ناشر

مکتبہ نبویہ : گنج بخش روڈ، لاہور۔

۱۹۵۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صحبت باویسے نقشبند

پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ایم۔ اے

رسالہ قدسیہ حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ کی تالیف طیف ہے اس رسالہ میں مولف علامہ نے اپنے پیر و مرشد شہناہ نقشبند حضرت خواجہ بساوالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر اقوال اور آپ کی مجالس میں سلسلہ نقشبندیہ کے معمولات کی تشریحات کو بڑے اختصار سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ رسالہ اپنے موضوع اور مطالب کی جامعیت کی بنا پر اکابر نقشبندیہ کے لیے مثل راہ بنارہا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ کو بحد پسند کیا اور اس سے استفادہ کیا۔ پھر اسے راہنمائے سلوک و طریقت قرار دیا۔ اپنے مکتوبات گرامی میں رسالہ قدسیہ کی عبارتوں کو جا بجا نقل کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی کے علاوہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر اور طریقہ مجددیہ کے ممتاز اولیاء نے خصوصیت سے اس جامع رسالہ کے مطالب کو حوزہ جال بنایا ہے۔ رسالہ قدسیہ کے متعدد خطی نسخے مالک اسلامیہ کے قدیم کتب خانوں میں ملتے ہیں۔ مگر ہمارے سامنے محبوب المطالع دہلی سنہ ۱۳۵۸ کا طبع شدہ رسالہ رہا جو اپنے اغلاط اور طابع و ناشر کی بے پرواہی کی وجہ سے ذوق سلیم پر گراں بار بنا۔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان۔ راولپنڈی نے پروفیسر محمد اقبال صاحب ایم۔ اے گورنمنٹ کالج راولپنڈی کے مقدمہ، حواشی اور تعلیقات کے ساتھ سنہ ۱۹۶۵ء میں رسالہ قدسیہ کا متن مناسب صحت و سند کے ساتھ

شائع کیا۔ چنانچہ ترجمہ کرتے وقت اس کے متن سے جو آسانی ہمیں میسر آئی وہ فاضل مرتب کی قابلیت کی مرہون منت ہے۔

پروفیسر محمد اقبال صاحب ملک کی تحقیق کے مطابق اس رسالہ کا قدیم ترین محفوظ متن نویں صدی ہجری میں تحریر کردہ ہے۔ اس رسالے کے قلمی نسخے ایسا صوفیہ (استنبول) قاہرہ (مصر) اور لندن اور تہران کے عجائب خانوں میں محفوظ ہیں۔ ایسا صوفیہ کا قلمی نسخہ ۹۵۵ھ میں کتابت کیا گیا۔ تہران میں آستانہ قدس رضوی کا نسخہ ۹۱۴ھ میں ضبط تحریر میں لایا گیا اور کابل افغانستان کے سرکاری کتب خانہ میں محفوظ نسخہ محرم ۹۱۳ھ کا بخط محمد بن احمد تحریر شدہ موجود ہے۔

ان قدیم نسخوں کے علاوہ اسی رسالے کا ایک ایک خطی نسخہ کتاب خانہ گنج بخش راولپنڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ اسلام آباد یونیورسٹی لاہور۔ اسلام آباد۔ سید پریم الدین راشدی کے ذاتی کتب خانہ، قاضی صدر الدین ہری پور کے نجی کتب خانہ میں موجود ہے۔ جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے نقشبندی سلسلے کے بعض رسائل ترتیب دے کر حیدر آباد سے شائع کرائے تھے۔ ان میں بھی رسالہ قدسیہ شائع ہوا تھا۔

ترجمہ کرتے وقت جن رسالوں نے ہمیں خصوصی امداد دی وہ مولانا گلاب الدین صاحب لاہوری۔ اور حافظ محمد اشرف صاحب مجددی مالک مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ کے ذاتی رسائل کے نسخے تھے۔ ان دو مجددی بزرگوں نے رسالہ قدسیہ اور دیگر رسائل نقشبندیہ کے ترجمہ اور اشاعت میں جتنا تعاون اور اصرار کیا وہ میری زندگی بھر و فیض پر دلوں کے بٹانے کے لیے کافی تھا۔ ساتھ ہی ان احباب نے جب اپنے نادر و نایاب نسخے مجھے عنایت فرمائے تو میں ان کے چہروں کے تاثرات غم و مسرت کے بغیر نہ رہ سکا۔

سہ پارہ دل زما جدا شدہ است

قصر عارفان (بخارا) کی روحانی ضیاءوں نے دنیا سے اسلام کو منور کیا۔ انہیں ضیاءوں سے عالم اسلام کے آسمان علم و معرفت پر آفتاب و ماہتاب چمکے۔ شہنشاہ نقشبند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ نے سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد رکھی، پھر سلسلہ نقشبندیہ کے انفاس قدسیہ کی تربیت میں شب و روز کام کیا۔ جو حضرات یہاں سے تربیت پا کر نکلے ان کے فیوض و برکات صدیوں تک عالم اسلام کو فیضیاب کرتے رہے۔ قصر عارفان کے تربیت یافتہ حضرات بخارا سے اٹھے۔ تو ایران افغانستان۔ ترکی۔ شام اور دیگر بلاد و ممالک سے بڑھ کر برصغیر پاک و ہند پر چلا گئے۔ ان کی کوششوں سے نقشبندیہ سلسلہ کی بارگاہیں قائم ہوئیں جنہوں نے اسلام اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے قلوب و اذان کو مالا مال کر دیا۔

*

بخارا صدیوں سے اسلامی علم و فضل کا گہوارہ رہا ہے۔ اس سرزمین نے اسلام کے جلیل القدر فرزندان کو پرورش کیا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری (محدث علم، شیخ بیدار۔ امام محدثیانی۔ امام محمد ابوداؤد۔ محمد بن فضل۔ سید علی ہمدانی۔ قدس سرہ رحمہم کے شاگرد و تلامذہ) احباب علم و معرفت اسی عروس البلاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہاں سے اسلامی علوم و فنون کے چشمے پھوٹے۔ جو چار دانگ عالم کو سیراب کرتے گئے۔ تاتاریوں کے سیلاب نے اسی شہر کو تہہ و بالا کیا بقول صاحب تاریخ بخارا: "آمدند۔ کندند۔ سوختند۔ کشتند۔ بروند و رقتند"۔ تاتاریوں کا طوفان بے پناہ آیا۔ اس نے بخارا کو اکھاڑا۔ جلوا۔ قتل و غارت کیا۔ لوٹا اور چلتے بنے: "تاتاری طوفان مدہم ہوئے ابھی نصف صدی گزرتے نہ پالی تھی کہ امیر تیمور حبیب فاتح اسی سرزمین سے اٹھا اور یورپ۔ اور ایشیا کی سلطنتوں کو تہہ و بالا کرتا ہوا دنیا پر چھا گیا۔

اسی امیر تیمور کے عہد میں ہمارے خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ نے بخارا سے

تین میل دور قہر عارفان کی بنیاد رکھی۔ اور خاک و خون میں تڑپتی ہوئی انسانیت کے زخموں پر روحانیت کی مرہم رکھنے کا کام کیا۔ آپ محرم ۱۱۸۰ھ میں عزیزاں علی رامینی (م ۸۷۱) کے عہد حکومت میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین ابن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے اور سلسلہ طریقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسلک ہے۔ آپ کی پیدائش سے کئی سال قبل آپ کے دادا پیر خواجہ محمد بابا ساسی قدس سرہ آپ کے مولد کے نزدیک سے گزرتے۔ تو فرماتے: "یونے معرفت رب العزت ازاں نواحی در شام جان می رسد"۔
 سہ رشتات۔ علی بن الحسین الواعظ الکاشفی۔

۱۱۸۰ھ ملک محمد اقبال پروفیسر گورنمنٹ کالج راولپنڈی کی تحقیق کے مطابق آپ کا سلسلہ طریقت سولہ واسطوں سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے:۔ خواجہ بہا الدین نقشبند (۳ ربيع الاول ۱۱۸۰ھ قہر عارفان) خواجہ امیر کلال (۸ جمادی الاول ۱۱۸۲ھ سوخار بخارا) خواجہ محمد بابا ساسی (۱۰ جمادی الثانی ۱۱۸۵ھ ساس بخارا) خواجہ عزیزاں علی رامینی (۲۸ ذیقعدہ ۱۱۸۶ھ خوارزم) خواجہ محمود ابوالخیر نقوی (۱۴ ربيع الاول ۱۱۸۷ھ موکینی بخارا) خواجہ محمد عارف ریوگری (یکم شوال ۱۱۸۹ھ ریوگری بخارا) خواجہ عبدالحق غجدوانی۔
 (۱۲ ربيع الاول ۱۱۹۰ھ غجدوان) ابویوسف ہدانی (۲۸ رجب ۱۱۹۵ھ مرو) حضرت ابوعلی فارمدی (۴ ربيع الاول ۱۱۹۷ھ طوس) حضرت ابوالحسن (۱۰ محرم ۱۱۹۸ھ خرقان) حضرت بایزید بسطامی (۱۴ شعبان ۱۲۰۰ھ بسطام) حضرت امام جعفر صادق (۱۵ رجب ۱۲۰۱ھ مدینہ منورہ) حضرت قاسم بن محمد (۲۴ جمادی الاول ۱۲۰۶ھ میاں مکہ و مدینہ) حضرت سلمان فارسی (۱۰ رجب ۱۲۰۷ھ مدائن) حضرت سیدنا ابوبکر صدیق (۲۲ جمادی الآخر ۱۲۰۸ھ مدینہ منورہ) حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (۱۲ ربيع الاول ۱۲۰۹ھ مدینہ منورہ) تفصیل کیلئے مقدمہ رسالہ قدسیہ مطبوعہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان۔
 سہ قہر عارفان از مولوی احمد علی صفحہ ۱۲۸۔

آپ سربار قصر ہندواں سے گذرتے تو فرماتے "اس سرزمین سے کسی مرد حق کی خوشبو آرہی ہے" ایک دن آپ کے پیرومرشد حضرت سیدامیر کلال قصر ہندواں جاتے ہوئے قصر عارفان کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے: آج وہ خوشبو تیز آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد حق پیدا ہو گئے ہیں۔ وہیں قیام پذیر ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ خواجہ بہاوالدین کو پیدا ہوئے تین دن ہو گئے ہیں۔

آپ کے والد مکرم سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بہاوالدین کی پیدائش کے تیسرے روز خواجہ محمد بابا سماسی اپنے احباب کے ساتھ قصر ہندواں میں تشریف فرما ہوئے۔ مجھے آپ سے بے حد عقیدت تھی میرے دل میں آیا کہ نو مولود کو آپ کی خدمت میں پیش کروں چنانچہ بہت سے احباب کی موجودگی میں بچے کو لے گیا اور حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا: یہ بچہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم اسے اپنی فرزندی میں قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے تمام احباب کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا: "یہ وہی مرد حق ہے جس کی خوشبو ہمیں ایک مدت سے مشام جان کو بھاری تھی۔ یہ مقتدائے روزگار ہوگا۔ پھر آپ نے خواجہ امیر سید کلال کو فرمایا: "میرے اس بیٹے کی تربیت اور شفقت میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔" امیر نے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اس معاملہ میں کوتاہی کی تو مجھے مرد نہ کہنا۔

☆

حضرت خواجہ بہاوالدین اور ان کے والد کھواںی پر نقشبندی کا کاروبار کرتے تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کے جد امجد نے آپ کو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سماس بھیجا تا کہ آپ کے فیض صحبت سے مستفیع ہو سکے۔ حضرت خواجہ

۱۔ لغات الانس۔ عبد الرحمن جامی۔ صفحہ ۲۸۰۔

۲۔ ایضاً " " " " صفحہ ۲۸۰۔

اپنے رسالہ البیایہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زیارت سے مجھے اولین اثر یہ ہوا۔ کہ اسی رات میرے اندر نیاز مندی اور انگساری کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں اٹھا مسجد میں گیا۔ دو رکعت نماز ادا کی اور سر بسجود ہو کر تضرع و نیاز میں ڈوب گیا۔ دعا کی ساری اللہ! مجھے اپنی محبت کا بوجھ برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: بیٹا! دعا یوں کرنا چاہیے تھا کہ ”اے اللہ! جس کام میں تیری رضا ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ اور اپنے فضل و کرم سے قوت برداشت دے۔“ اگر وہ اپنی حکمت سے کوئی ابتلا دے گا تو اس کی برداشت کی قوت بھی دے گا۔ خود کسی مصیبت یا بوجھ کو طلب کرنا درست نہیں۔ ایسی گستاخی نہیں کرنا چاہیے: کھانا کھانے کے بعد حضرت خواجہ نے مجھے ایک روٹی عنایت کی۔ میرے دل میں خیال آیا۔ کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے۔ ایک ساعت کے بعد اپنی منزل پر پہنچا ہے۔ اس روٹی کی کیا ضرورت۔ سفر پر نکلے میں آپ کی رکاب تھامے ساتھ تھا۔ میرے دل میں جو بھی خدشہ یا خیال آتا۔ تو آپ فرماتے۔ دل کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔“

۔۔۔ ہم جوئے مولیاں کے باغات میں پہنچے۔ ایک مخلص دوست کے گھر قیام ہوا۔ صاحب خانہ نہایت عاجزی، انگساری اور خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ مگر اس میزبان کی بیوی نہایت پریشانی میں کبھی اندر جاتی تھی اور کبھی باہر آتی تھی۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی۔ ہمارے گھر صرف دودھ ہے مگر کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ آپ نے مجھے آواز دی اور کہا وہ روٹی تو لاؤ۔ میں نے روٹی پیش کی اور دل میں کہا۔ آخر یہ روٹی کام آگئی۔ میرے دل میں اعتقاد کی قوت زیادہ بڑھ گئی۔

★

حضرت امیر کلال قدس سرہ نے حضرت خواجہ نقشبند کی تربیت میں خدمت

ملہ نعمات الانس۔ مولانا عبدالرحمن: جامی۔ صفحہ ۱۲۵۱۔

توجہ فرمائی۔ عزیزاں خواجہ علی رامین کی کلاہ مبارک آپ کو عنایت فرمائی۔ اور فرمایا
 بابا ہمیں حضرت بابا ساسی نے وصیت کی تھی کہ آپ میرے بیٹے بہا والدین کی تربیت
 میں کوتاہی نہ کرنا۔ آج میں اس فریضہ کی تکمیل کر رہا ہوں۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ العزیز اس روحانی تربیت کے دوران بہت
 سے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔ وقت کے چند بزرگان دین کی صحبت سے
 مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت امیر کلال قدس سرہ کی نگاہ خاص کے علاوہ آپ کچھ حکیم
 اتارحمہ اللہ علیہ کی نوازشات نے خصوصی طور پر آپ کی تربیت میں حصہ لیا۔ حضرت
 خلیل انا قدس سرہ جو صاحب کشف الصدور تھے آپ پر بے پناہ شفقت فرمایا کرتے۔
 آپ اگر کچھ عرض کرنا چاہتے تو حضرت انا فرماتے: ”آپچہ در خاطر تست پیش من حیاں
 است۔ حاجت بیاں نیست۔“ جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ مجھ پر واضح ہے بیان
 کرنے کی ضرورت نہیں۔“ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی صحبت میں
 رہتے ہوئے احوال شگرت اور چیزیں عجیب و غریب مشاہدے میں آئیں۔ ایک
 وقت آیا کہ حضرت انا قدس سرہ چھ سال تک ماورالنہر کی سلطنت کے مالک بنے۔
 تو حضرت خواجہ آداب سلطنت کی رعایت کے باوجود صحبت خاص کے محرم و
 جلس رس ہے۔

سلوک کی منزلیں طے کرتے وقت حضرت خواجہ کے ابتدائی حالات میں
 ایسے حالات ملتے ہیں جس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شاہ نقشبند بزرگان سلسلہ
 کی نگاہ میں بے حد محبوب تھے اور آپ پر عنایات الہیہ کی بارشیں برستی رہیں۔
 ایسے واقعات کی تفصیل کے لیے مولانا جامی کی نغمات الانس حضرت واحدا الکاشفی
 کی دشحات اور پھر حضرت خواجہ نقشبند کا رسالہ البہائیہ کا مطالعہ کرنا نہایت
 ضروری ہے۔

آپ ایک طرف تو حضرت امیر کلال قدس سرہ کے زیر تربیت تھے دوسری
 طرف آپ کو خواجہ عبدالخالق مجددانی قدس سرہ کی اولییت حاصل تھے۔ آپ
 خواب میں براہ راست آپ کی مجالس فیض سے فیوض و برکات حاصل کرنے کا
 موقع ملتا بعض اوقات ایسی مجالس میں خواجہ احمد صدیق، خواجہ اولیا کلاں، خواجہ
 عارف ریوگری، خواجہ محمود ابوالخیر فتنوی، خواجہ علی رامیتی قدس سرہ ارواحہم کی زیارت
 ہوتی۔

صاحب انیس الطالین نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ایک واقعہ
 لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ حضرت امیر کلال کی خدمت میں جا رہے تھے
 بخار سے روانہ ہوئے۔ رباط جغزائی میں پہنچے تو ایک سوار سے ملاقات ہوئی جس کے
 ہاتھ میں گلہ بانوں جیسی بہت بڑی لالٹھی تھی۔ اور سر پر بندے کی ٹوپی۔ آپ کے پاس
 آکر ترک زبان میں کہنے لگا۔ تم نے گھوڑے دیکھنے ہیں، شاہ نقشبند نے توجہ نہ کی اور
 اپنی راہ پر چلتے رہے۔ مگر وہ سوار آپ کا پیچھا کرتا رہا اور کئی بار آپ کے لیے تشویش کا
 باعث بنا۔ آپ نے ایک دفعہ اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم
 کون ہو۔ یہ شخص رباط قراول تک آپ کے پیچھے آتا رہا اور کتار رہا۔ میرے پاس ٹھہرو مگر
 آپ نے التفات نہ فرمایا۔ آپ حضرت امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے تو
 آپ نے فرمایا۔ بیٹا راستے میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھی التفات نہیں کیا۔
 آپ نے عرض کی میں تو آپ کی ذات کی طرف متوجہ تھا۔ حضرت خضر کی ذات مجھے
 متاثر نہیں کر سکی۔

آپ نے اس راہ میں بے پناہ ریاضت اور مجاہدے کیے۔ قصر عارفان میں
 بسا اوقات پرانے پورے پر شکستہ کوزے کے ساتھ اود فاقہ کشی میں یاد خدا وندی
 میں گزارے۔ قوت جلال کی طلب میں بڑی احتیاط فرماتے ریاضت کو خفیہ رکھتے۔

اپنے احوال سے کسی کو واقف نہ ہونے دیتے۔

حضرت سید امیر کلال قدس سرہ نے اپنی ساری زندگی آپ کی تربیت اور روحانی نشوونما میں صرف کردی۔ ایک دن ایک بہت بڑے مجمع میں جس میں اولیاء کرام اور ممتاز علماء وقت موجود تھے۔ حضرت خواجہ کو طلب فرمایا گیا اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ بیٹا! بہاؤ الدین! میں نے خواجہ بابا ساسی قدس سرہ کے احکام کے مطابق ان تمام فرائض اور حقوق کی بجا آوری کا حق ادا کیا ہے جو میرے ذمہ لگائے گئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میں نے اپنے ہستان کو قہاری تربیت اور پرورش کے لیے خشک کر لیا ہے تاکہ تمہارا مرغ روحانیت بشریت کے انڈے سے باہر آجائے۔ قہار مرغ بہت بہت بلند پرواز واقعہ ہوا ہے۔ اب تمہیں فضا کے روحانیت میں آزادانہ پرواز کرنے کی اجازت ہے۔ ترک و تاجیک سے جہاں سے بھی تمہیں روحانی غذا ملے اس کے حاصل کرنے میں تفسیر و تسہیل نہ کرتا ہوں۔

حضرت امیر کلال قدس سرہ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں اپنے اصحاب اہباب کو خواجہ نقشبند کی اتباع اور حصول فیض کی تلقین فرمایا کرتے۔

حضرت سید امیر کلال رحمہ اللہ کی وفات کے بعد حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند آپ کے خلیفہ خواجہ عارف دیک کرانی قدس سرہ کی صحبت میں سات سال تک رہے۔ آپ خواجہ عارف کا بے پناہ ادب اور لحاظ فرمایا کرتے۔ حتیٰ کہ شیخ عارف قدس سرہ دریا کے کنارے وضو فرمانے لگتے۔ تو خواجہ نقشبند رحمہ اللہ عیدہ ادباً پانی کے بہاؤ کی طرف بیٹھ کر وضو کرتے۔ راہ جہاز میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے۔ خواجہ امیر کلال قدس سرہ دونوں خلفاء کے متعلق فرمایا کرتے۔ کہ میرے

سے نفحات ہلائس حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صفحہ ۲۸۲

تعارف میں سے ان دروہوں کے مقامات کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا بلکہ
حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ عارف دیک کی صحبت میں
رہتے ہوئے بہت سے مجاہدے کیے اور کچھ عرصہ کے بعد شیخ قثم رحمہ اللہ کی خدمت
میں رہے جہاں روحانی فیوض حاصل کرتے رہے۔

آپ ایک عرصہ تک ریاضت اور مجاہدہ میں رہے۔ وہ صرف صوفیاء کرام
کی صحبت میں رہتے۔ علماء بخارا آپ سے متعارف نہیں تھے مگر آہستہ آہستہ آپ کی
شہرت علمی دنیا میں پہنچی۔ مولانا خٹام الدین خواجہ یوسف رحمہ اللہ نے علماء کرام کی ایک
جماعت کو آپ کے محالات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس وقت کے چند علماء کرام میں سے
مولانا قاضی سلطان۔ مولانا سیف الدین خوارزمی۔ شیخ نور الدین عبدالرحمن۔ مولانا محمد ہری
شیخ شادی۔ شیخ خسرو۔ شیخ امیر حسین۔ مولانا جلال الدین خالیدی۔ مولانا عبد العزیز آپ
کے ہم مجلس رہے۔

آپ نے کئی بار سفر حج فرمایا۔ علماء کرام کی مجالس سے مستفیض ہوئے۔ مشائخ کی
مجالس خاص میں رہے اور خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔

آپ کے وجود مسعود سے ہزاروں کرامات کا اظہار ہوا ہے جس کی تفصیل
نعمات الانس اور وحشات میں موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے: انبیاء کرام کے لیے اعلان
معجزات نبوت فرض ہے لیکن اولیاء کرام کے لیے کتمان کرامات ولایت فرض ہے۔
بائیں ہمہ بعض اوقات آپ سے ایسے غرق عادات واقعات ظہور پذیر ہوئے
جنہیں ہم کرامت کی اصطلاح سے ہی یاد کر سکتے ہیں۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے

س۔ وحشات۔ صفحہ ۲۹۔

س۔ انیس، الطالبین، نقل۔ صفحہ ۵۲ - ۱۱۹۔

کرامت کے اظہار کا مطالبہ کیا۔ آپ فرمانے لگے: اس سے بڑھ کر اور ہماری کرامت
کیا ہو سکتی ہے کہ باوجود چند ہی بارگناہ بردستے زمین می توانیم رفت: راستے
گناہوں کے بوجھ کے باوجود ہمیں زمین برداشت کر رہی ہے۔ حضرت مجدد الف
ثانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں (دفتر دوم مکتوب ۹۲) میں ایک واقعہ
لکھا ہے کہ امیر تیمور گورگانی بخارا کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ اتفاقاً حضرت خواجہ
نقشبند کے خادم خانقاہ نقشبندیہ کی گدڑیوں کو جھاڑ رہے تھے۔ ان کے گرد و بخار
سے ساری گلی اٹی پڑی تھی۔ امیر تیمور ازراہ محبت اسی گرد و بخار میں کھڑے ہو گئے
اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک یہ گرد بیٹھ نہیں گئی۔ پھر کہنے لگے: اہل اللہ
کے کوچے کی گرد و بخار عنبر و صندل کی خوشبو سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

خاکسارانِ جہاں را تجارت منکر

توچہ دانی کہ دریں گرد سواکے باشد!

آپ کے لقب نقشبند کی وجہ تسمیہ کے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں
کہ آپ کے والد مکرم کھاب بانی کرتے تھے اور اس پر نقش نگار کرتے۔ یوں آپ کا نام
نقشبند مشہور ہو گیا۔ آپ ایک بار مولنا زین الدین ابوبکر قدس سرہ کی ملاقات کو تشریف
لے گئے۔ مولنا نے فرمایا: حضرت ہمارے لیے بھی ایک نقش بنائیں۔ حضرت خواجہ نے
فرمایا: ہم تو نقش لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس دن سے آپ کو نقشبند کہا جانے لگا۔
شیخ عبد اللہ بنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف خوارق الاحباب فی معرفۃ الاقطاب میں
لکھا ہے کہ جناب غوث الاعظم کی توجہ خاص سے دجو خواجہ نقشبند کی پیدائش سے

۱۔ الاعتقاد فی سلاسل اولیاء اللہ۔ ولی اللہ محدث دہلوی۔ صفحہ ۱۳۔

۲۔ سیفۃ الاولیاء۔ شہزادہ داراشکوہ۔

ایکھ۔ دستاویز سال پہلے دی گئی تھی، اہم ذات کا نقش آپ کے دل پر ثبت کر دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نقشبندیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے جس سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد رکھی تھی وہ دوسرے سلاسل تصوف سے کئی معمولات میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے الفاظ میں یہ سلسلہ اقرب۔ اسبق۔ اوفق۔ اوثق۔ اہم۔ اکمل۔ اصدق۔ اول۔ اجل۔ ارفع۔ اکمل ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ ارواح الہالیہ و اسرار موالیہ۔ آپ نے مزید لکھا کہ یہ طریقہ التزام سنت۔ اور اجتناب بدعت میں دوسرے سلاسل سے ممتاز ہے۔

نقی و حمد و طریق جذبہ و سلوک۔ اتباع سنت۔ لازمہ فیض۔ ذکر خفیہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ محاسبہ۔ حصول رضا الہی۔ توکل و کسب تصحیح نیت۔ توحید و صحبت با خلق و تعلق با خداوند تعالیٰ۔ جیسے اصول طریقہ نقشبندیہ میں نہایت اہم ہیں۔

حضرت خواجہ باقی باللہ۔ پیر و مرشد حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے موصوف اور بانی حضرت خواجہ خواجگان بہاوالدین نقشبند رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ میں ہدیہ تحسین پیش کیا ہے۔

ابو الوقت دو عالم قطب ارشاد	بہا دارین کہ دین شہ از لے آباد
ز مستی در جنبہ انگند آشوب	بہ جذبہ بایزیدیش آسمان رعب
پے تسکین مشتاقان دیدار	جمال مصطفیٰ را آئینہ دار
دراں آئینہ می یابم محقق	سوا دمن رانی قد رانی الحق
فنائی اللہ خواجہ بس بلند ست	مکن تاویل خواجہ نقشبند است

۱۔ مکتوبات امام ربانی و دفتر اول مکتوب نمبر ۲۹۔

۲۔ کلیات باقی باللہ۔ صفحہ ۲۲۳۔

خلیفہ بود حق را در زمانہ نمودش بر زنجہ دال در حیا
 شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند اقرار سوم ربیع الاول ۷۹۱ھ کو
 واصل بحق ہوئے۔ لفظ قہر عرفان ۷۹۱ھ تاریخ وصال برآمد ہوئی ہے۔ حضرت
 خواجہ نقشبند کی اولاد و خلفائے طریقہ نقشبندیہ کو عالم اسلام میں رواج دینے میں بڑا
 اہم کردار ادا کیا۔ اس طریقہ عالیہ کے فیوض و برکات نہ صرف عام مخلوق کو ہی مستفیض نہیں
 فرمایا بلکہ بعض حکمران بھی زیر اثر رہے۔ خاندان تیموری تو خصوصی طور پر اس طریقہ عالیہ سے
 متاثر رہا۔ آپ کے خلفاء میں سے خواجہ علاؤالدین عطار۔ خواجہ محمد یار ساقی شہر و جہا
 کے علاوہ میر سید شریف جرجانی۔ خواجہ علاؤالدین مجددانی۔ مولانا یعقوب چرخ
 مولانا شیخ حانڈی۔ خواجہ شاہ مسافر خوارزمی۔ مولانا سیف الدین ساری وغیرہم بڑے
 شہرت یافتہ ہوئے ہیں۔ ان خلفاء گرامی نے قہر عرفان سے تربیت پاکر دنیا کے اسلام
 میں اپنے کمالات کے جھنڈے گاڑ دیئے۔ اسلام کی حقیقی روح اور سنت رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے اصولوں کو اسلامی معاشرہ میں فروغ دیا مخلوق خدا
 کی دنیاوی مشکلات کو حل کرنے میں بے پناہ کامیاب کوششیں کیں۔ خاصانِ خدا کی
 روحانی تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کیں۔ اور ان کے فیوض و برکات سے صدیوں
 تک خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔

حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند کی تالیفات اہل سلسلہ کے لیے مشعل راہ طریقت
 رہیں۔ مگر یہ تالیفات کتابی یا تحریری شکل میں علمی دنیا کے سامنے نہیں آئیں ان آپ کی
 تالیفات لطیف وہ نابغہ روزگار شخصیتیں ہیں جو آپ کی مجالس سے علم و فضل کی
 روشنیوں کے خزانے سے نکلتے اور دنیا سے علم و دانش کو روشن کرتے گئے۔ جن
 مردان حق کی تالیف قلوب و اذان قہر عرفان میں لکھی گئی ہیں۔ اور ان کی
 تہ اینف نے دنیا سے علم و عرفان کو مالا مال کر دیا۔

حضرت خواجہ محمد یار ساقی سرمد مرتبہ ساقیہ

زیر نگاہ رسالہ قدسیہ کے مرتب خواجہ محمد بن محمد بن محمود الی فلی المعروف بہ
خواجہ محمد یار ساقی سرمد العزیز سلسلہ ۲۹ء میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے
حضرت خواجہ بہا الدین شاہ نقشبند قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر قصر عارفان میں
روحانی تربیت حاصل کی اور سلسلہ نقشبندیہ کے صفت اول کے اکابر میں شمار ہوئے۔
آپ نے اس سلسلہ عالیہ کی ترویج و فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ خواجہ نقشبند
نے آپ کو خصوصی تربیت اور کامل توجہ سے نوازا۔ آپ اپنے زمانے کے اولیاء
اور علماء میں نہایت اہم مقام پر فائز تھے۔ اور ہزاروں اولیاء اللہ اور علماء وقت
آپ کی مجالس سے علم و فضل کی دولت لے کر نکلے۔ قصر عارفان کے تربیت یافتہ
فرزندوں میں حضرت خواجہ یار سارحمہ اللہ علیہ نے طریقہ نقشبندیہ پر بڑی جامع تصانیف
کی اشاعت کی۔ جو آج تک سلسلہ نقشبندیہ کے اصول و احوال پر بنیادی حیثیت
رکھتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی تفسیر پر آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ پھر قرآن پاک
کی آٹھ سورتوں کی تفسیر سورہ ہائے ہشت گانہ کے نام سے لکھی۔ تفسیر سورہ من جز
الملک والبنات ایف کی تفسیر سورہ حسین لکھی۔

حضرت خواجہ محمد یار ساقی شرح فصوص الحکم۔ رباعیات خواجہ یار ساقی۔
انیس الطالین۔ کلمات خواجہ یار ساقی۔ رسالہ کشفیہ۔ رسالہ محبوبہ۔ عقائد فرق اسلامی۔
آداب السالکین۔ رمزالا قطاب۔ ذہول نہ۔ شرح فصیدہ ابن قاری۔ انفس قدسیہ۔
تحقیقات خواجہ یار ساقی جامع الکلم مسک عارفین۔ رسالہ فی طریق ذکر الخفی۔
دنیا سے تصوف میں مسلم اور مستند کتابیں تسلیم کی جاتی ہیں۔

ان رسائل نقشبندیہ کے مجموعہ میں رسالہ قدسیہ آپ کی مرتبہ محبوب کتاب

ہے جس میں حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند کی مجالس خاص کے ملفوظات پر
گفتنوں لکھی ہے۔ آگے چل کر یہی تالیف نقشبندی اکابر کے لیے مشعل راہ بنی اور
اسی کو نقشبندی مکتب فکر نے اپنا لائحہ عمل بنایا۔

حضرت محمد یار صادق سرود کا تراسی سال کی عمر میں وصال بروز جمعرات
۸۲۲ھ مدینہ منورہ میں ہوا جو اربعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں آسودگی مل
مصر سے سنگ سفید (مرمرین) لایا گیا اور آپ کے مزار کو ممتاز حیثیت دی گئی
آپ کی مشہور تالیف فصل الخطاب کے نام پر آپ کا بن وصال فصل خطابی
کے اعداد سے لکھا ہے۔

رسالہ قدسیہ

از—خواجہ محمد پارسا

بے حد و حساب حمد و ثنا اور بے انداز و قیاس شکر و سپاس اس بادشاہ
جل ذکرہ کے لیے زیبا ہے۔ کہ جس کے طالبانِ دصال اور مشتاقانِ جمال اس کی ذات
اور وجود کی دلیل ہیں۔ اور اس کے شہود کی دلیل اسی کا شہود ہے!

توبہ و ثنا اس اورا۔ نہ بخود
اس کی معرفت تو اس کی ذات سے ہو
راہ از و خیزد بد و دے از خود
سکتی ہے۔ اپنے آپ سے اس کی شناخت
کہنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا راستہ تو اسی سے
ملنے۔ عقل و خود سے نہیں ملتا۔

تَلَخَّطْتُ بِأَوْلِيَاؤِكَ نَعْرِضُوكَ
وَلَوْ تَلَخَّطْتُ بِأَعْدَائِكَ لَمَّا جَدُّكَ

اور بلند مرتبت درود پاک اور تواتر کے ساتھ صلوٰۃ و سلام حضرت سید م
صلی اللہ علیہ وسلم (فداۃ امی وانی) کو پہنچے جو تمام انبیاء کے سچے پیشوا اور تمام اصفیاء
کے راہنمائے مطلق ہیں۔

خواجہ گوین و سلطانِ ہمہ
وہ دو جہاں کے شہنشاہ ہیں اور تمام لوگوں
آفتابِ جان و ایمانِ ہمہ
کے سلطان ہیں اور ہمارے ایمان اور جان کے
آفتاب ہیں۔

آپ کی آل اصحاب، خلفاء اور اجاب کے ساتھ ساتھ آپ کے مہمان اور متابعان کے لیے بھی درود ہو۔ اجمعین الی یوم الدین۔

اما بعد۔ یہ چند کلمات انعامیہ اور الفاظ مبارکہ حضرت گرامی قدر جناب شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات ارشاد و ہدایت کی مستند کی صدر نشیں ہے۔ ولایت کے خصائص اور تعریفات کی جامع ہے۔ آپ زمانے کے ملازمی و ملجاری ہیں۔ اہل حقیقت و عرفان کے قطب ہیں۔ صفات ربانی کے مظہر ہیں۔ اللہ جلّ جلالہ سبجاتی کے مورد ہیں۔

گشت بے کبریا و ریا و کینہ روح قدسی از رخس آئینہ
و آن لغائے او جواب ہر سوال مشکل از و حل شود بے قیل و قال
وَعَلَى تَغْنِي وَاجِبِيهِ لِحُسْنِهِ يَفْنَى الزَّمان وَفِيهِ مَالُهُ يُوصَفُ
أَرَدْتُ لَهُ قَدْ خَافَ مِنْ قُضِيَّتِهِ تَأَمَّلْتُ إِلَّا جَلَّ عَنْهَا قَلْتُ
یعنی علیحضرت قدوة العارفین۔ محققین کی آنکھوں کا نور، انبیاء و مرسلین کے وارث، شیخنا و سیدنا شیخ بہار الحق والدین محمد بن محمد البخاری المعروف بہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ روحہ و طیب مشیدہ و نور خدیوہ و لغنا بحبہ و الاقدار بسترہ۔

یہ آپ کے لطائف معارف کے بعض ارشادات ہیں جو آپ کی مجالس میں بعض اقوال کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور (صحبت علی الدوام فی الیالی والایام) آپ کی زبان مبارک سے بیان ہوتے رہے۔ بندہ ضعیف (مولف) محمد بن محمد الی قلی البخاری (و حقہ اللہ تعالیٰ سبحانہ لایسجد و یرضاه) ان کلمات قدسیہ میں بعض اقوال کو از روہ صدق و ارادت اور برائے برکت و تمیز ضبط تحریر میں لانا چاہتا ہے۔ آپ اپنے عزیز اجاب کے حکم اور اشارہ (مشائ اللہ تعالیٰ بلعالم و ادام برکات بقایم) پر ان پاکیزہ کلمات میں چند ایک کو تبرکاً احاطہ تحریر میں لایا ہے تاکہ مخلصان خاص اور

طالبانِ صادق ان کلماتِ طیبات کو گوش گزار کر سکیں۔ آپ کو یوں محسوس ہو گا۔
گویا آپ حضرت کی مجالس میں شرفِ باریابی پا کر بذاتِ خود یہ باتیں سن رہے ہیں۔
آپ کے احوال و مقامات شریفہ اور کرامات و آثار عجیبہ کا تذکرہ اول سے
آخر تک اکثر بیان میں آچکا ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر حالات نوکِ زبانِ خواص
ہیں۔ اگرچہ اس وقت قلب و روح اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ احوالِ طیبہ کے
گلستان کی نسیم جانفزار طالبانِ صادق کے مشامِ دل و جان کو معطر کرے۔ اور
دلوں اور جانوں کو اس سے راحت ملے۔ اور بموجبِ عمدہ ذکرِ الصالحین تنزلِ الرحۃ
ذیکِ لوگوں کے تذکرے سے رحمتِ خداوندی نازل ہوتی ہے، اس تذکرہ سے
جنتلِ خداوندی حاصل کرنے کی امید اور رحمتِ الہی اور اس کے فیضِ نامتناہی
کے نزول کی آرزو ہے۔ لیکن اس وقت ہم نہایت اختصار سے بیان کریں گے۔
غوشِ وزیرِ زبانِ خم کن تو باقی را کہ نیست در خورِ آن گشتِ عقلِ سوداگر
غوشِ وزیرِ زبانِ ختم کن تو باقی را کہ بہت بر توکل غیور لا لا لی
حقیقت ہے کہ اس طائفہ مبارکہ کی باتیں ذوق و وجد پیدا کرتی ہیں۔ اور ان کے
حفظ و اذکار سے حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ اہلِ بصیرت فرماتے ہیں:

فتۃ اللہ اکبر و بڑھانۃ الاظہر۔

یعنی اہلِ بصیرت کو جو یقین ان بزرگانِ دین کی باتوں میں غور کرنے سے حاصل ہوتا
ہے۔ وہ نہایت قوی اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ یقین خوارقِ عادات یا کرامات کے مشاہد
سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا:

موجبِ ایمان نباشد معجزات بوسے جنسیت کندہ جذبِ صفات

معجزات از پیرِ قہر و شمنست بوسے جنسیت پے دلِ برونست

چونکہ اس طائفہ عالیہ کی باتیں کلامِ الہی کا پر تو ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی پوری کیفیت

اور صفت کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اکابر میں سے ایک نے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ مُخَلِّعًا لِمَلِكٍ وَأَرَادَ تَشْرِيفًا
وَتَنْزِيلًا بِأَنْفَاسِهِ الْفَلَكَ

یعنی اُس اللہ کو تمام تعریفیں میں جس نے انسانِ کامل کو معلمِ ملکوت بنایا اور
اُسے خلعتِ شرف و کمال سے نوازا۔

اُس کے باوجود بعض منکرین نے قرآنِ پاک کو اساطیرِ الاولین کہا ہے۔ اور پھر
یَعْنِي بِهٖ كَثِيْرًا قَيْفِيْ يٰهٗ كَثِيْرًا اِنِّمِیْ لُوْگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ
اس طائفہ کی باتیں ایسی ہیں۔ جیسے کَنْبِلُ السَّمْرِ بَاءٌ لِّلْمُخْبُوْبِيْنَ وَبَلَاءٌ عَلٰی
السَّمْرِ بِيْنَ۔ اہل محبت کے لیے نیلِ مصر کے پانی کی طرح ہیں۔ مگر بے گانہ سمجھت
کے لیے تو ایک مصیبت ہیں۔

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است؛
وانکہ و بدش نقد خود مردانہ است
آب نیل است و یہ قبلی خون نمود
قوم موسیٰ راند خون بود۔ آب بود
دشمن ایں صرف و ایں دم در نظر
شد مثل سرنگوں اندہ سفر
گر تو مرد راند جوی راند جو
جان فشان و خوں گیری و باز جو
جو شخص افسانہ پڑھتا ہے۔ اس کے سامنے ایک قصہ نظر آتا
ہے مگر جو شخص اپنی ذات میں غور کرتا ہے وہ مردِ کامل بن جاتا۔
دریا کے نیل کا پانی فرعونوں کو خون نظر آیا تھا لیکن
یہی خونی دیا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے پانی تھا۔
ان کلمات کے مخالفین ظاہری نظر آتے ہیں مگر
یہی لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔
اگر آپ مردِ حق ہیں تو راند کی تلاش کرو۔ جانفشانی
کرو۔ جگر سوزی کرو۔ اور اللہ کو پالو۔

دل کو ملائق و عوائق اور مشاغل دنیا سے پاک و صاف کرنے کے بعد تھوڑا سا
غور کیا جائے۔ تو آپ کی باتوں کے ظاہری معانی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اور اسی
سمجھ سے حقیقی معانی کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اور احوالِ حقیقت حاصل ہو جاتا ہے۔

کیونکہ اس طائفہ (اہل اللہ) کی باتیں علم وراثت کے عالم سے آتی ہیں۔ یہ ظاہری علوم سے حاصل نہیں ہوتیں۔ ان کا بیان اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ جس قدر اس طریقہ پر سے علم کی زبان یا علم کی عبارت کی زبان سے کام لیا جائے۔ یہاں تو ذوق کی زبان اور اشارت کے نشان سے کام لیا جاتا ہے۔ جب تک حقیقت حال کی شرح اس کے کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

وَمَا زَادَ بَيَانُهُمْ عِنْدَ سَكْنَةِ فَإِنَّ الْأَعْرَابَ عِنْدَ بَغْيِهِ إِتْقَانُ
سَدْرُ الْأَلْطَمَاءِ بِغَيْرِ وَاجِدَةٍ إِخْفَاءُ

کہنے والوں کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ ذوق اور شوق میں اضافہ کر لیا جائے۔ کیونکہ اس قسم کی باتیں طالبان حق کی طلب کو قوت دیتی ہیں۔ اور ان کی ہمت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں تکبر کی بو ہوتی ہے۔ تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اپنے افلاس اور تہی دہنی کو دیکھنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ بعض مشائخ رحمہم اللہ نے کیا خوب فرمایا:

لَا مَذَكَّ الْخَلْقَ بِسِيْذَانِكَ وَذَنْ نَفْسِكَ بِسِيْرَانِ الْعِدِّ لِقَيْنِ لَتَعْلَمَنَّ
فَضْلَهُ وَأَفْلَاسِكَ

(مخلوق کو اپنے میزان سے نہ تولا کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو صدیقین کے میزان اور پیمانہ سے تولا کرو۔ تاکہ تمہیں ان کی فضیلت اور اپنے افلاس کا علم ہو جائے۔)

شیخ شہید مجد الدین بغدادی قدس سرہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ! تیرا کوئی کام کسی علت کا محتاج نہیں مجھے اس قوم سے بنا۔ یا مجھے ان لوگوں کو دیکھنے والوں سے ہی بنا۔ میں کسی دوسری قسم کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا۔"

گر نیم مرغان رہ را هیچ کس
و کبرایشان کردہ ام ایتم ز بس

گر نیم زیشاں از ایشان گفتہ ام خوش دلم کیں قصاص ز جاں گفتہ ام
 شیخ امام عارف ربانی ابو یعقوب یوسف بن ایوب محمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے
 پوچھا یا حضرت! جب اہل اللہ ہم سے روپوش ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم
 سلامت رہ سکیں! آپ نے فرمایا: ان کی باتیں دہراستے رہو۔ صدیقیوں میں سے ایک
 نے کہا تھا کہ کاش کوئی ایسا شخص ملے جو بندگان خدا کی باتیں کرتا جاسکے اور میں سنتا
 جاؤں۔ یا میں سنتا جاؤں اور وہ سُنتا رہے۔ اگر جنت میں اہل اللہ کے متعلق گفتگو
 نہیں ہوگی تو ہمیں جنت سے کیا کام جذباتِ موابیہ کا آقباس تو انہیں کے انتہا پس
 طیبہ سے ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا بِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

گر نداریم از شکر جز نام بہر
 آخرم زان کارواں گردے رسد
 ایں بے بہتر کہ اندر کام زہر
 قسم ہن زان رخسار دور رسد
 نطقا نسبت باوقش است یک
 پیش دیگر فکر با مغز است نیک
 آسمان نسبت بہرش آمد فرود
 ورنہ بس عالیت پیش خاک شود
 یہ کلماتِ قدسیہ اگرچہ کم الفاظ میں ادا ہو رہے ہیں مگر بڑے وسیع معانی کے
 حامل ہیں وَالْقَلِيلُ يَدُلُّ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْجُزْءُ عَلَى الْكُلِّ عَنْ الْبَحْرِ
 الْقَدِيرِ

(مختصری چیز بڑی چیز کی دلالت کرتی ہے۔ اور ایک گھونٹ بہرے کراں کا
 پتہ دیتا ہے)

قدوة الکبار۔ شیخ بزرگوار۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نیشاپوری قدس سرہ
 نے جو حقائق تفسیر اور "طبقات مشائخ" جیسی معروف کتابوں کے مصنف
 ہیں۔ طبقات مشائخ میں ایک ایک بزرگ کے میں میں اقوال بیان کیے ہیں۔ اور
 انہیں اقوال کو صاحب نظر اور اہل سلیس و دانش حضرات نے سامنے رکھا۔ یہ اقوال

ان مشائخ کی سیرت طیبہ سلسلہ طریقت اور ان کے علوم و احوال پر روشنی ڈالتے ہیں
ان اقوال میں بعض علوم و معارف ایقان حق پر ان مشائخ کے سلوک اور سیرت کی
اساس ہے اکاذکر کیا ہے۔ وَلَنَافِيهِ اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ فِي تَعْلِيلِ الْكَلَامِ
مَعَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَدَامِ

در نیاید حال شجہ یسح حتم پس سخن کوتاہ باید والسلام
اگر ان کلمات قد سید کی بعض مقامات پر مختصری شرح کی خدمت پڑے تو
بہتر ہے کہ اس شرح کو اہل اللہ کے پاکیزہ کلمات اور ملفوظات کی استمداد و
استعانت سے ہی کیا جائے۔ فَإِنَّ الْكَلَامَ الشَّائِعَ يُغْتَرِبُ بَعْضُهُ بَعْضًا
اس شرح و متن کی تمیز یوں کی جائے۔ کہ متن کو خط کشیدہ الفاظ میں بیان کیا جائے۔

جملہ معشوق است و عاشق پر دہ

زندہ معشوق است و عاشق مُردہ

یہ طبیعت اپنے اندر یہ قوت نہیں پاتا کہ بذات خود اس عمل پر اقدام کرے۔
مگر قدوۃ اہل اللہ۔ صفات اصحاب الانبیاہ۔ سند ارباب الطریقت۔ موضح رموز
اہل حقیقت۔ اسوۃ طلاب الیقین۔ خواجہ علاؤ الحق والدین محمد بن محمد بن البخاری
المشہر بہ عطار اطال اللہ مدت الحیوۃ و افاض علی المسترشدین انوار برکاتیہ کے حکم
سے اشارہ پاکر اس مختصر سے وقت میں شرحوں کی املا کرنا مناسب خیال کرتا ہے۔

اگر ان کی امداد و حالی اور نگاہ قبولیت شامل حال رہی۔ تو کامیاب رہوں گا۔

ابن سخن را چوں تو میدا بودہ

دیدہ غیبت چو غیب است افتادہ

شرح تو حیف است باہل جہاں

لیک گفتم و صفت تو تاسرہ برہ

گر فزوں گرد تو آتش افزو دہ

کم مباد از جہاں این دید و داد

بچو راز عشق دارم در نہاں

پیش از آن کہ ز فوٹ آن حشد خورد

ہو سکتا ہے۔ کہ شرح بیان کرتے وقت یہ ملا کے وقت اس مقصد حنیف کا
وجود درمیان میں نہ آئے۔ یہ تالیف اور تصنیف ان صاحب نظر بزرگان دین
کی دعوات صالحہ کا ثمرہ ہو۔ اور یہی درجات کی بلندی اور قربت کا ذریعہ ہے۔
وہ سبحانہ الحول والقوۃ۔

کلمات القدسیہ

"مسلمانی اور احکام کا نفاذ۔ تقویٰ کی رعایت۔ عمل میں عزیمت۔ اور
حتی المقدور زنجھتوں (یا رعایتوں) سے دور رہنا۔ تمام نور صفا اور رحمت میں بلوغ
ولایت کے درجات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان صفات کی پرورش سے ہی
اولیاء اللہ کے مقامات اور منازل تک رسائی ہو سکتی ہے۔"

ہمارے خواجہ قدس سرہ نے مندرجہ بالا کلمات میں جو کچھ فرمایا ہے
شرح | اس میں اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ جو آپ کو اپنے حضرت
خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق مجددی قدس اللہ روحہ سے سنا ہے۔ اور مشاہدہ
اور خواب میں یہ اشارات پاتے ہیں۔ ہمارے خواجہ قدس اللہ روحہ نے خواب
میں یوں دیکھا۔ کہ آپ کے احوال کے ابتدائے کار اور غلبہ جذبات کے دوران
میں مزارات مقدسہ میں سے تین مزارات پر پہنچے۔ ان مزارات میں آپ نے جذبات
کی کیفیت محسوس کی۔ پہلا مزار تو بخارا کے نواح میں ہے۔ جو حضرت خواجہ محمد صالح
رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ آپ تبع تابعین میں سے ایک معروف بزرگ
تھے۔ آپ کا بلا دما و دار النہر میں تشریف لانا مستند روایات سے ثابت ہے۔
خواجہ بزرگ (خواجہ عبدالحق مجددی) نے ہمارے خواجہ قدس اللہ روحہ کو خواب

میں یہ حکم فرمایا کہ راہ عزیمت میں قدم رکھو اور رخصتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اور متابعت سنت نبوی کرتے رہو۔ بدعتوں سے پرہیز کرو۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ ارشادات فرمائے جو سلوک کی ابتدائی، وسطیٰ اور انتہائی ادوار سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر عمل اور وصیت کے بہترین نتائج دیکھے ہیں۔ اگرچہ آپ عزیمت پر گامزن رہنے پر مامور تھے۔ مگر آپ نے اس بات کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تاہم آپ ان اعمال اور وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے باطنی احوال میں ترقی کی رفتار کو مشاہدہ کرتے رہے۔ اس واقعہ کی تشریح اور اس خواب کی تفصیل احوال عجیبہ اور کرامات کی صورت میں آپ کے مختلف مقامات پر ظاہر ہوتی رہی ہے۔ ان حالات اور مشاہدات کے اثرات کو آپ کے مخلص اور عزیز احباب احباب نے جمع کر کے تالیف و تصنیف کی شکل میں پیش کیا ہے مَشْتَعَا اللہ بِلِقَاتِهِمْ وَآتِيَهُمْ وَأَوْا هُمْ انشاء اللہ یہ حالات اکمل و اجمل صورت میں سامنے آئیں گے۔ اور ان مقامات کے تذکرہ و اشاعت احباب اور مخلصین کی زبانیں اور کان مشرف اور محفوظ ہوں گے۔ اور ان اذکار سے مخلصین منور اور معطر ہوتی رہیں گی۔

راہ طریقت میں ہمارے خواجہ قدس روحہ کو شیخ طریقت خواجہ محمد بابا سماخی قدس سرہ نے فرزند کی نظر قبولیت سے نوازا تھا۔

آپ حضرت عزیزاں خواجہ علی رامیتی کے خلقاریں سے تھے۔ حضرت خواجہ عزیزاں خواجہ محمود انجیر فغوی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ خواجہ محمود خواجہ عارف ریوگری کے خلیفہ تھے۔ اور وہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبد الخالق غجدوانی کے خلقاریں میں سے تھے۔ قدس اللہ اعلاہم۔

حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی کو حضرت سید امیر گلاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

سے نسبت۔ ارادت۔ صحبت۔ تعلیم۔ آداب سلوک اور عقین ذکر سے حاصل تھی۔
 سید امیر کلال خواجہ محمد بابا سماسی کے خلقار میں تھے۔ لیکن سلوک میں ہمارے
 خواجہ قدس سرہ کی نسبت تربیت حقیقت میں خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق عجدوانی
 کی روحانیت حاصل ہوئی تھی۔ ہم اسی سلسلہ میں مختصر سی گفتگو کریں گے۔

حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق۔ امام ربانی شیخ ابو یعقوب یوسف بن ابی
 ہمدانی کے خلقار میں تھے۔ خواجہ یوسف ہمدانی کو تصوف میں شیخ طریقت شیخ
 ابو علی قاضی طوسی قدس سرہ سے نسبت تھی۔ آپ خراسان کے اکابر مشائخ
 میں ہیں۔ حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سے ہی باطنی تربیت
 حاصل کی تھی۔ شیخ ابو علی قاضی مدنی رحمۃ اللہ کو تصوف میں دو نسبتوں سے فیض ملا
 ہے۔ ایک شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی سے جو تین واسطوں سے
 سید الطائفہ شیخ حیدر بغدادی قدس اللہ تعالیٰ روح سے ملتے ہیں۔ دوسری نسبت
 شیخ بزرگوار شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی
 اپنے زمانہ کے پیشوائے مشائخ اور قطب زمانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ پرانے زمانہ میں حقیقی
 صاحبان دل۔ اور کا لان حقیقت اور سالکان راہ طریقت بہت تھے۔ اور آخرین زمانہ
 میں ان کی تعداد بہت کم رہی ہے بلکہ آخرتاً مِنَ الْکِبْرِیَّتِ الّا حَمْدُہُ ہو گئے ہیں
 یقیناً ایک زمانہ تھا کہ طالبان صادق کسی کبریٰ دین اور مقتدائے اہل یقین کی صحبت و
 متابعت سے فیض یاب ہو کر اپنے روحانی بال و پر کو بشریت کی گراں باری سے سبک
 کر کے اپنے مقتد اور شد کے مکمل تصرفات کو پالیتا تھا۔ وہ دوسرے کا لان صحرے
 عمر بھری تربیت رہتا۔ اور ان کی مجالس فیض میں مقبولیت حاصل کر کے ان کی صحبت
 کی سعادت حاصل کرتا تھا۔ ان کے علوم و معارف کا آفتاب سس کرتا تھا۔ اس
 طرح ان حضرات کے انتساب کی نسبت سے تصوف اور علم باطن میں بے پناہ

مقامات حاصل کرتا تھا۔ شیخ شہید، شیخ مجد الدین بغدادی قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ علم باطن کی سند میں جس قدر پیشرو اسطے ہوں۔ اسی قدر یہ سند مستند اور عالی تر ہوتی تھی۔ چونکہ مشائخ کرام انوار حقیقت کے پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اور وہ انہیں انوار حقیقت شکوۃ نبوت سے ملتے ہیں۔ جس قدر ان پر انوار باطن کا اجتماع ہوتا ہے۔ اسی اندازہ سے وہ اپنے طالبان کو تقسیم کرتے ہیں۔

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّارٍ يَّشَارُ بِهِ نُورٌ عَلَى نُورٍ۔
 اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مشائخ کے سلسلہ کے منبع ہیں۔ آپ کا علم باطن میں دو طریقوں سے انتساب رکھتے ہیں۔ ایک حضرت داؤد ظانی سے جو بیبؒ ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اور انہیں امیر المؤمنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے اور آپ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی نسبت تھی۔ دوسری نسبت امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ عنہما اور انہیں اپنے والد مکرم امام موسیٰ الکاظم اور انہیں اپنے والد امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم سے حاصل تھی۔ ان کا طریقہ ائمہ اہلبیت کا طریقہ تھا۔ ابائے جہد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چنانچہ مشہور ہے ائمہ اہلبیت کا سلسلہ علم ظاہر و علم باطن میں امت کے علما و اکابر قدس سرہ اللہ ارواحہم کو ملا ہے۔ اسی سلسلہ عالیہ کو بیانا۔ عزما۔ انفا۔ تعظیما اور ثنائاً سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ کو تصوف میں سلطان العارفین شیخ ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے۔ آپ کو سلوک میں روحانیت کی ترتیب حضرت شیخ بسطامی نے ہی دی تھی۔ شیخ ابوالحسن کی ولادت حضرت شیخ

ابو یزید کی وفات کے ایک مدت بعد ہوئی تھی۔ شیخ ابو یزید کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے نسبت روحانی ہے۔ حضرت ابو یزید کو حضرت شیخ ابو الحسن کی طرح حضرت امام سے روحانی تربیت حاصل تھی۔ رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام جعفر کو علم باطن میں دو طریقوں سے نسبت حاصل ہوئی تھی۔ ایک تو اپنے والد مجتہد امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے اور انہیں اپنے والد حضرت زین العابدین علی بن الحسین سے اور انہیں اپنے والد حضرت زین العابدین علی بن الحسین سے اور انہیں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور انہیں اپنے والد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے تھی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ولایت حاصل تھی۔

حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کو دوسری طرف سے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبت حاصل تھی۔ قاسم بن محمد اکابر تابعین میں سے تھے۔ تابعین میں سات فقہا مشہور ہیں جنہیں ظاہری اور باطنی علوم سے واقف حصہ ملا تھا۔ ان میں ایک حضرت قاسم بن محمد تھے۔ حضرت قاسم کو باطنی علوم میں حضرت سلمان فارسی سے انتساب تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہار کرے بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ حضور نے آپ کو سَلَمَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (سلمان بھی اہل بیت میں سے ہیں) کا شرف بخشا۔ انہوں نے علم باطن کی نسبت پیدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حاصل کی۔ یہ نسبت خواجہ دو عالم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی۔

۱۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن عمارت (م ۹۴ھ) ۲۔ خارجہ بن زید بن ثابت (م ۱۱۹ھ) ۳۔ قاسم بن محمد (م ۱۰۹ھ) ۴۔ سعید بن مسیب (م ۱۱۰ھ) ۵۔ عبد اللہ بن عتبہ (م ۱۱۲ھ) ۶۔ زبیر (م ۱۱۳ھ) ۷۔ سلمان بن يسار (م ۱۰۷ھ)

اہل تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان خلفاء رسول سے جو آپ سے پہلے تھے نسبت باطنی میں تربیت حاصل کی تھی شیخ الطریقہ شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ اپنی کتاب "قوت القلوب" میں فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر زمانہ میں ایک قطب زمان موجود رہے گا۔ اور یہ قطب زمان اپنے مرتبہ اور مقام میں نائب مناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوگا۔ وہ تینوں اوتاد جو قطب کے ماتحت ہوتے ہیں ہر زمانے میں ان تین خلفاء کے نائب مناب ہوں گے۔ امیر المؤمنین حضرات عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تینوں حضرات یقیناً اوصاف اور احوال میں اپنے ان تینوں خلفاء کی پیروی کریں گے۔ ان کے علاوہ صدیقوں میں سے چھ ہیں۔ جن کی صفت میں فرمایا گیا: بِسْمِ يَفْقُومُ الْاَرْضُ وَيَسْمُو يَذْقُمُ الْبَلَاءُ وَ عَنْ اَهْلِهَا وَيَسْمُو يَرْزُقُونَ وَيَسْمُو يَطْرُدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ معائب کو دفع کرتے ہیں۔ لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور کائنات ارضی پر بارش برسانے کا اہتمام کرتے ہیں (یہ حضرات ہر زمانے میں عشرہ مبشرہ کے چھ حضرات کے نائب ہیں۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ میں یوں فرمایا:

اما بعد فان الله عز وجل اتخذ صاحبكم خليلا ولو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ربّي شك الله تعالى نے تمہارے دوست کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابا بکر صدیق کو بناتا (ایک اور حدیث میں فرمایا:

ان عيسى وعجل واتخذ ابراهيم خيلا وموسى نجيا واتخذ

حَبِيبًا۔ ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِي لَا أُشْرُؤُنَ حَبِيبِي عَلَيَّ خَلِيلِي وَنَجِي رَيْثِي
 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور موسیٰ کو نبی۔ اور مجھے حبیب بنایا۔ پھر
 فرمایا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے۔ میں حبیب کو خلیل اور نبی کو اپنے قریب رکھتا
 ہوں۔

ان دونوں احادیث کا مضمون یوں ہے۔ کہ اہل تحقیق اور ارباب بصیرت
 نے کہا ہے۔ کہ غلت سے دو مقامات مراد ہیں۔ ایک تو محبت کا انتہائی مرتبہ ہے
 اور یہ مراد دوسری حدیث سے لی جاتی ہے۔ دوسرے محبوبیت کے انتہائی درجات
 اور مراتب ہیں۔ یہ معنی پہلی حدیث سے مراد لیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ میں کوئی شخص
 بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت کا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا۔ "مقام محمود"
 کا لفظ اسی نہایت بلند مرتبہ کا دوسرا نام ہے۔ اور اسی سے کمال کے درجات متعین
 ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے۔ کہ اگر اس مقام خاص میں
 میرے ساتھ کسی کو شرکت حاصل ہوتی تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یہ
 اس بات کی دلیل ہے۔ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ولایت اور علم باطن جسے
 علم باللہ کہا جاتا ہے۔ میں اکمل۔ افضل۔ اعلم۔ اور اعظم اولیاء امت ہیں۔ بلکہ تمام
 صدیقوں سے اکمل ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے بعد آپ کا ہی مقام ہے۔ سیدنا صدیق
 رضی اللہ عنہ اکبر ہیں۔ اور اہل بصیرت کے اکابر میں سے افضل ہیں (قدس سرہم) اس
 بات پر اجماع ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں کے خیالات اور خدشات کو دور کرنے کے
 لیے کافی ہے۔ جو اس نظریہ کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی افضلیت کو دوسری
 وجوہات کی بنا پر تاویل کرتے ہیں۔

ہمارے خواجہ قدس سرہ کے احوال کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور
 مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کے سلسلہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کا طریقہ

اولیہ تھا۔ اور بہت سے مشائخ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اویسی تھے۔ اویسی کا مطلب یہ ہے۔ جسے حضرت شیخ طریقت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ”اولیاء اللہ میں سے ایک ایسا طبقہ ہوا ہے جنہیں مشائخ طریقت اور کبری حقیقت اویسی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ انہیں ظاہری طور پر کسی مرشد یا رہبر کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ انہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ عنایت سے پرورش فرماتے رہے ہیں۔ اور اس تربیت میں کوئی واسطہ درمیان نہیں تھا جس طرح آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو براہ راست تربیت دی تھی۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔ جو ہر ایک کو میسر نہیں آتا۔ اس مقام تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اور اس عظیم مقام کو کون پاسکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

ہمارے مشائخ طریقت میں سے بہت سے حضرات کو سلوک کی ابتداء میں اس مقام کی طرف توجہ ملی ہے۔ چنانچہ شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی جن سے حضرت نجم الدین کبریٰ کے مشائخ کا سلسلہ طریقت جا ملتا ہے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالحسن خرقانی قدس اللہ ارواحہم کے طبقہ کے بزرگوار ابتداء سے کار میں ہمیشہ اویس اویس پکارا کرتے تھے۔ طریق سلوک میں ارواح مقدسہ مددگار ہوتے ہیں۔ اور فیض ربانی اور تجلیات روحانی کے حاصل کرنے میں مدد ہوتے ہیں۔ لیکن طریقہ جذب جو ایک وجہ خاص کا طریقہ ہے کوئی واسطہ درمیان میں نہیں آتا۔ اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کا مقصد خصوصی وجہ توجہ سے ہوتا ہے۔ تمام موجودات میں التجا اور اعتصام اس کی صفت قیومی سے ہوتی ہے۔ شیخ عطار قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں:

بادشاہا دل بخوں آغشہ ام	پائے تاسر جوں فلک سرگشہ ام
گفتہ امی من باتھایم روز و شب	یک نفس فارغ ہما شید از طلب
چونکہ بالطقت چہیں ہما یہ ایم	لطف تو خورشید و ماچوں سایہ ایم

چہ بودہ جاں بخشی سرمائے گاں کہ نگہ داری حق ہمسائے گاں
 رہبرم شوزانکہ گمراہ آدم دولتم وہ کہ چہ بے گام آدم
 ہر کہ در کوئے تو دولت یار شد در تو گم گشت و از خود بیزار شد
 مبتلا خویش و حیران تو ام گریدم گر نیک ہم زبان تو ام
 نیستم نومید و ہستم بے قرار بوک در گیر دیکے از صد ہزار
 جب مالک کو ان دو صفات جلالی اور جمالی سے پرورش کی جاتی ہے۔ تو اس
 کے لیے جلال جمال بن جاتا ہے اور جمال جلال بن جاتا ہے۔ خوف کی انتہائی صورت
 امید وار بن جاتی ہے اور غلبہ رجائیں خوف کی کیفیت دہتی ہے۔ اس وقت جبکہ
 اللہ تعالیٰ کے جلال کی صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جمال توجہ فرما ہوتا ہے۔ سلطان العارین
 حضرت ابو یزید قدس سرہ کی نگاہ جلال ابوتراب بخشی قدس اللہ روحہ کے ایک
 مرید کو دیکھا۔ یہ نگاہ تجلی ذات کی نسبت لیے ہوئے تھے۔ اور وہ مرید صرف صفت جمال

لے شیخ ابوتراب کا ایک مرید بڑا ہی گرم اد صاحب وجد تھا۔ ایک دن ابوتراب نے اسے کہا کہ
 بایزید کو دیکھنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا جو ہر وقت بایزید کے خدا کو دیکھتا ہو۔ اسے بایزید کے دیکھنے کی حاجت نہیں
 رہتی۔ ابوتراب نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں اور اپنی قدرت سے دیکھتے ہو۔ جب ان کے پاس جاؤ تو
 ان کی قدر سے دیکھنا۔ کیونکہ آنکھوں میں ادھنگاہوں میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ دونوں بایزید کے گھر کو روانہ
 ہوئے۔ بایزید اس وقت پانی لانے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ دونوں آپ کے پیچھے چلے گئے
 راستے میں شیخ کو دیکھا کہ مٹی کا گھڑا اٹھا ہے۔ اُسے ہیں۔ سر پر گھڑا اور پرانی پوستین پہنے دکھائی دیے۔ جب
 بایزید کی آنکھیں اس مرید پر پڑیں۔ تو مرید زمین پر گر پڑا۔ اور ٹپ کر داخل بحق ہو گیا۔ شیخ ابوتراب نے
 کہا۔ حضرت! ایک ہی نگاہ اور موت! آپ نے فرمایا۔ ابوتراب۔ اس نوجوان کے بدن میں ایک نور تھا۔ جس کے
 افشاء ہونے کا ابھی تک وقت نہیں آ رہا تھا۔ بایزید کی نگاہ سے وہ نور افشاء ہو گیا۔ اسے جلال کی قوت برکات
 نہ تھی۔ اس نے دم توڑ دیا۔

کا پرورش یافتہ تھا۔ اگر وہ دونوں اوصاف کا پرورش یافتہ ہوتا۔ تو اسے سلطان العارین کی نگاہ کی کشش برداشت کرنے کی قوت حاصل ہوتی اور وہ اس طرح بشریت کا تلامذہ نہ ہوتا۔

ایک دفعہ ہم اپنے ایک مرید صادق محمد اہد کے ساتھ صحرا کی طرف چلے گئے۔ ہمیں ایک ضروری کام تھا۔ ہمارے پاس ایک کلباڑی تھی۔ اسی دورانِ وقت طاری ہوتی۔ ہم نے کلباڑی کو تو وہیں بچینکا۔ اور بیابان میں چل نکلے۔ اور ایک دوسرے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ حتیٰ کہ بات عبودیت اور فدائیت پر ہونے لگی۔ اس نے پوچھا۔ کہ خدا کی غایت اور نہایت کیا ہے۔ ہم نے بتایا۔ کہ اگر درویش کو کہہ دیا جائے۔ کہ مر جاؤ تو مرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے اندر ایک ایسی حالت طاری ہوئی۔ کہ میں نے محمد اہد کی طرف منہ کر کے دیکھا۔ اور کہا مر جاؤ۔ اسی وقت محمد اہد زمین پر گرا۔ اور اس کے بدن سے روح پرواز کر گئی۔ وہ ایک عرصہ تک ایسے ہی مردہ پڑا رہا۔ اس کا جسم روح کے بغیر بلا حرکت پڑا رہا۔ پشت زمین پر۔ چہرہ آسمان کی طرف۔ پاؤں قبلہ کی طرف۔ چاشت سے لے کر دوپہر تک وہ یونہی پڑا رہا۔ اس دن بے پناہ گرمی تھی۔ سورج پوری طرح آگ برسا رہا تھا۔ ہمیں تو اس حالت سے سخت پریشانی ہوئی۔ بڑے متحیر ہوئے۔ پاس ہی ایک سایہ درخت تھا۔ چند لمحے اس سایہ میں جا بیٹھے۔ اور حیرانگی کے عالم میں سوچنے لگے۔ پھر اس کی لاش پر آئے اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کا رنگ اُڑ۔ چکا تھا۔ چہرہ گرمی سے سیاہ ہوتا ہوا رہا تھا۔ ہم حیران سے حیران ہوتے جا رہے تھے۔ ناگاہ اسی حیرانی کے عالم میں ہمارے دل پر افشا (الہام) ہوا۔ کہ کہو! محمد اہد زندہ ہو جاؤ۔ ہم نے یہ بات تین بار کہی۔ اور دیکھا کہ اس جسم مردہ میں زندگی کے آثار آنے لگے۔ اس کے اعضا ہلنے لگے۔ وہ اسی وقت زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ ہم اسی حالت میں

روانہ ہوئے۔ اور حضرت امیر سید کلال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا۔ ہم نے واقعہ کے دوران جب یہ کہا کہ اس کی روح بدن سے جدا ہو گئی۔ اور ہم بے حد حیران ہوئے۔ آپ فرماتے لگے۔ بیٹا۔ اس عالم حیرت میں تم نے کیوں نہ کہا کہ زندہ ہو جاؤ۔ ہم نے بتایا تھوڑی مدت کے بعد ہمیں الہام ہوا۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور وہ اپنی حالت پر اتر آیا۔

ابلی تحقیق فرماتے ہیں کہ سالک کو جلال و جمال کے اوصاف کے ساتھ اس وقت پرورش ہوا کرتی ہے جب وہ محبت ذاتی کی حقیقت کو پایا ہے۔ محبت ذاتی پالینے کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے محبوب کے متقابل اوصاف ایک سے دکھائی دینے لگیں۔ جیسے عزت و ذلت، خدرو نفع یکساں دکھائی دینے لگے۔ اہل تحقیق نے یہی کہا ہے:

يُعْطَى الْحَقُّ سُبْحَانَ الْمُعْجُوبِ مِنْ أَوْلِيَاءِهِ فِي الدُّنْيَا أَقُولُ
مَا يُعْطَى أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ. وَهُوَ قَوْلُ كُنْ فَيَكُونُ وَتِلْكَ
الْحِكْمَةُ صُورَةُ الْإِرَادَةِ الْحَكِيمَةِ (اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ میں سے
محبوب کو دنیا میں ہی وہ انعامات دے دیتا ہے جو آخرت میں اہل جنت کو جنت
میں نصیب ہوں گے۔ اور اس کا قول کن فیکون اسی بات اس کے اہل اس کے
ماتحت تمام تر وسوسے دی جاتی ہے۔ ایسے ہی مقام پر کہا گیا ہے۔

اچوں پسین خواہد خدا خواہد چنین

سے دہر حق آرزوئے متعین

کان للہ بودة در ما معنی

تاکہ کان اللہ پیش آمد حبرا

لیکن کمال معرفت اور کمال ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایسا محبوب

اپنے تمام ارادے اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع نہ رکھے اور ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تابع نہیں ہے۔ اگر یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں بلا اختیار ہوتی جاتی ہیں۔

چوں ولی را ہست قدرت اذالہ

تیر جست باز گرداند ز راہ

ایک اور مقام پر فرمایا کہ اولیاء اللہ ایسے اوصاف کے ظہور کے وقت عیسوی مشہد ہوتے ہیں لیکن کسی مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کے واسطے سے ہوتا ہے۔

ایک دفعہ سلطان العارفین حضرت یازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی آگئی اور کچل گئی۔ آپ بے حد مغموں اور متاثر ہوئے۔ آپ کے دل میں الہام ہوا کہ چیونٹی پر پھونک مارو۔ آپ نے دم کیا تو چیونٹی زندہ ہو گئی۔ شیخ ابو یزید اس حالت میں عیسوی المشہد تھے۔

ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اولیاء کا ملین کو نور حیوۃ حقیقت سے نور ہما میسر ہوتا ہے۔ یہ صفت فطرت سلیمہ انسانہ کی ذاتی صفت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت ظلمات بشریت۔ صفات بشریت اور طبع بشریت سے پاک اور ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ صفات اس فطرت کو متاثر نہیں کر سکتیں۔ چونکہ انہیں حیوۃ حقیقہ کے نور سے حصہ ملا ہوتا ہے۔ اسی نور کی بدولت مخلوقات کے بواطن۔ استوائیات۔ خواطر۔ نیات۔ اعمال و احوال پر مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عمل ان کے طریقہ خواست سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس بذیۃ ہیئات اور اوضاع کے مطالعہ سے ان مخفی معانی کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ نور حیوۃ حقیقت جسے نور الہی کہا جاتا ہے کی روشنی سے طالبان مستعد کے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ زندگی جو حیوۃ حقیقہ سے میسر آتی

ہے اس زندگی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جو حیاتِ حسیہ سے میسر آتی ہے۔ ظاہری زندگی دنیا (حیوۃ حسیہ) یا الہی شان کا مظاہر کرنا اولیاء اللہ کے ہاں بڑا عظیم کام ہوتا ہے۔

مخلوق خدا سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے دور رکھے۔ اور اختیامی طور پر اپنی ذات کے لیے مشقت اور مشکلات کا اضافہ کرتا رہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے فیض کی کمی کا شکوہ نہیں کرنا ہوگا۔ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دنیا کے تعلقات کی غمی دور نہیں ہوگی۔ اس وقت تک کوزہ وجود اس لائق نہیں ہوگا۔ کہ اسے تصوف کے محمدان میں رکھا جاسکے۔ پھر جب ان کوزوں کو محمدان میں رکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض کوزے تو محمدان سے صحیح اور درست پک کر نکلتے ہیں۔ اور بار بار تازی کے ظہور کی نسبت سے ہوتی ہے۔ لیکن بعض کوزے ٹکڑے ہو کر نا پختہ نکل آتے ہیں۔ ایسے کوزوں کی دوبارہ مرمت کی جاتی ہے۔ تازہ مٹی سے انہیں جوڑا جاتا ہے اور اسے دوبارہ محمدان (مبٹھی) میں رکھا جاتا ہے۔ تاکہ وہ درست پک کر نکلیں۔ آپ نے فرمایا امیر کلال آخری عمر میں تین شبانہ روز قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہے۔ اور آپ نے کسی سے بات نہ کی۔ تین دن کے بعد آپ نے بات کرنا شروع کی۔ شکر خدا وندی کیا اور فرمایا۔ اس سہ روز توجہ سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھا جاسکے کہ قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے یا بند رہتا ہے۔

اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف دنیا میں اور وقت و مال نسہ

البشری فی الحیوۃ الدنیاء فی الأخیرۃ کی بشارت دی

شرح

جاتی ہے۔ یہ اس کی قبولیت اور غفران کی علامت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے جو دور افتاد گویا اور رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر انسان کی اختیاری

صفت اور طلبی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ اس سے بشریت کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اس نفی سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرمایا ہے۔

قُرْبِ حَقِّ دَوْرَى تَسْتِ از یُودِ خَویشِش
بے زبیاں خود نیابی سودِ خَویشِش

نفی کے اختیار کرنے کی مقدار سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقت اور تدبیر اور تقدیر میں مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ رضا اور سعادت کے مقام کے قریب تر ہوتا جاتا ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُ وَ رَضُوا عَنْہُ اور انسان ہمیشہ اپنی طبیعت کی گونا گوں خواہشات اور اختیارات کے ترک کے واسطے سے اولیٰ صفات بشریہ کو محو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجات میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور وہ بے اختیار می کے اس بلند درجہ کو پالیتا ہے۔ کہ اسے حقیقت میں کسی چیز کی خواہش یا طلب نہیں رہتی۔ اس وقت وہ بشریت کی سطح سے اٹھ کر عبودیت کی بلندیوں تک ترقی کر سکتا ہے۔ اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ الوہیت کے جذبات کے تصرف سے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لے۔ یہ ولایت خاصہ کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے۔ اس کا مبداء سیر فی اللہ ہے۔ اس قسم کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ سیر الی اللہ کا سلوک سنت الہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے جذبہ شرط ہے۔ یہ جذبہ سیر فی اللہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے پالیتا ہے۔ اور جس راہ پر چل نکلتا ہے منزل مقصود حاصل کر لیتا ہے۔

نہ ہر صدف کہ فرد برد قطرة باران درون سینہ او گشت جلائے دردانہ
صدف بپایہ و باران و بحر چندین سال ہنوز نیست مقرر کہ می شود یا نہ
خلیلی قطاع ایضاً فی الی الحسن کثیر و آقا الواصلون قلیل
خواصان را اگر چہ نیچے نبود در ہر صدفی دہرے میجے نبود

در عمر بہ نادور آچنانی اُفتند دین دولت ہر سیدہ گلے نمود
 سیر فی اللہ کو ہی مقام وصول کہا جاتا ہے۔ سیر الی اللہ میں عاشق کی سیر بجانب
 معشوق ہوتی ہے۔ اور سیر فی اللہ میں معشوق کی عاشق کی طرف سیر ہوتی ہے۔ یہ اوصاف
 صفات بشریت کے فنا ہونے اور بے اختیاری حاصل ہونے سے میسر آتے ہیں۔
 چنانچہ دونوں جہاں میں اس کی ذات کے علاوہ نہ تو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور
 نہ کوئی مراد۔ حقیقی بے اختیاری اس بے اختیاری کا نام ہے۔ جس سے شیخ کی ولایت
 کے تسلیم حاصل ہو جاتے۔ تسلیم احکام قضا و قدر کا ذیہ ہے۔ جب یہاں تسلیم
 کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جاتا ہے تو تسلیم کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ جب تعارف
 ولایت میں تسلیم کی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا جاتا ہے تو جمال حقیقت کے دروازے
 کھلتے جاتے ہیں۔ اور قاصد اپنے مقصود اور مرید اپنے مراد کو پالیتے ہیں۔

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی روحانیت پر توجہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ظاہری
 اور باطنی علاقے سے انقطاع تام اور تخر و کلی ہو جاتے۔ جس وقت قدوة الاولیاء
 خواجہ محمد بن علی حکیم ترمذی قدس اللہ روحہ کی روحانیت کی طرف توجہ کی جاتی ہے
 تو اس توجہ کا اثر محض بے صفی کے ظہور پر ہوتا ہے۔ جس قدر اس توجہ میں گہرائی اختیار
 کی جاتی ہے۔ تو کسی قسم کا اثر۔ گرد یا صفت کا اظہار نہیں ہوتا۔ جب روحانیت کا وجود
 انوار حقیقیہ میں محو ہو جاتا ہے۔ جس قدر انسان اپنے وجود کی تلاش کرتا ہے پھر اپنے
 آپ سے سرمایہ اور اک تلاش کرے، سوائے بے صفی اور بے نہایتی کے کچھ نہیں پاتا۔
 حضرت نے یہ باتیں اس وقت فرمائی تھیں جب آپ سلوک کے
 ابتدائی منازل اور احوال سے گزر رہے تھے۔ آپ کی تمام توجہات
 مشائخ کبار رضی اللہ عنہم کے احوال طیبہ کی طرف مرکوز تھیں۔ اور ہر توجہ کے اثرات

شرح

کے ظاہر ہونے پر اظہار خیال فرماتے جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض صفات سے متصف ہیں اور صفات میں واضح نشانات کے مالک ہوتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ وہ اہل معرفت ہیں۔ یا اہل معاملات ہیں۔ یا اہل محبت ہیں اور اہل توحید ہیں۔ بایں ہمہ اولیاء اللہ کا کمال اور اعلیٰ ترین درجات تو بے صفی اور بے نشانی میں ہی پایا جاتا ہے اور بے صفی سے مراد ذاتی کشف ہے جو ایک بہت بلند مقام ہے۔ اور بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اس مقام رتبہ کی تشریح یا توصیف بیان و کلام میں نہیں آ سکتی۔

برتر از علم است و بیرون از عیاں
ذاتش اندر ہستی خودیہ کراں
ز د نشان جز بے نشانی کس نیافت
چارۂ جز جانغشانی کس نیافت
گر عیاں جوئی نہاں آنکہ بود
و نہاں جوئی عیاں آنکہ بود
و نہ بہم جوئی چو بے چو تست او
اں زماں از مہر و بیرون است او
صد ہزاراں طور از جاں برتر است
ہر چہ خواہم گفت او راں برتر است
عجز از اں ہمراہ شد با معرفت
کو نہ در شرح آید سے در صفت

اس بے صفی کے مرتبہ میں کمال تو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ تمام انبیاء و اولیاء حسب مراتب آپ کے ہی خرمین سعادت کے

استقامت احوال کی دلیل استقامت افعال ہے۔ جو امر و نہی خداوندی کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعظیم سے میسر آتی ہے۔ استقامت افعال اور استقامت احوال کے بغیر کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ سالک طریقت کو ہر حالت میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک اس سے ہو سکے۔ اپنی روش (اہل اللہ سے ادب ہے پیش آنا) اور اپنی کوشش (اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سختی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا) اس بات پر لگا دینا کہ میں جن لوازمات کا ذکر کرتا ہوں۔ اس پر عمل کروں۔ بِمَعْقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (وہ چیزیں کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے) یہ کام بے حد مشکل ہے۔ فاذکرونی اذکرکم (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اسے یاد کرنے کی توفیق ہے۔ اور یہ ذکر اس طرح کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جو کچھ دیکھا جائے اسے بھی جانتے حقیقت کلمہ کے سامنے تمام چیز غر اور حجاب نہیں۔ لا صرف غیر اللہ کی نفی کرتا ہے۔ دل کی نفی کرنا سلوک کے لیے شرط سالک کے وجود میں عدم تصرف کے بغیر کمال نہیں کرتا۔ عدم تصرف جذبہ الہی کے اثر اور نتیجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

وقوت قلبی اس لیے ضروری ہے کہ اس جذبہ کا اثر معلوم کیا جائے۔ یہ اثر پہلے دل میں ہوتا ہے۔ اور عدد کی رعایت سے دل ذکر ہو جاتا ہے اور دل کی تمام معضلات جمع ہو جاتی ہیں۔ ذکر قلبی میں جب عدد اکیس سے تجاوز کرتا ہے۔ تو اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس عمل کی بے حاصلی پر ذکر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نفی کے وقت بشریت کا وجود منطی ہو جائے۔ اور اثبات کے وقت الوہیت کے جذبات کے تصرفات کے آثار سے اثر کا مطالعہ کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مَا عِنْدَكُمْ يُنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ يَبَاقُ اس آیت کریمہ

کے مطالب میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اعمال صالحہ اور افعال حسنہ جو اہل ایمان سے رونما ہوتے ہیں۔ اس وقت عند اللہ کہلائیں گے۔ جب حضرت خداوندی جل ذکرہ کے نگاہ قبولیت میں آئیں گے۔ یہی مقام وجود بشریت کی نفی ہونے اور عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے۔ جب جذبہ رب الہی کے تصرف کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔

اللہ تمہیں توفیق مزید دے۔ اس قسم کے فوائد کی انتہا جسے اہل بصیرت روح اللہ کو نوازا گیا ہے۔ یہ ہے کہ تمام عبادات کا مقصد اور مقصد ہی ذکر خداوندی ہے۔ سعادت عظمیٰ کو وہی پاتا ہے جو اس جہاں سے کوچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انس و محبت اس پر غالب آتی ہے۔ اس کی انس و محبت کا غلبہ ذکر الہی کے دوام تعبیر نہیں ہوتا۔ مسلمان کی بنیاد حکم لا الہ الا اللہ ہے اور یہی عین ذکر خداوندی ہے۔ دوسری تمام عبادتیں اسی ذکر کی تائید میں کی جاتی ہیں۔ نماز کی روح ذکر الہی کو تازہ کرنے کا ہی نام ہے۔ ذکر الہی دل پر وارد ہو۔ جس سے اللہ کی عظمت اور ہیبت بیٹھ جاتے۔ روزہ سے مقصد یہ ہے کہ خواہشات انسانی میں کمی ہو جاتے۔ جب دل خواہشات کے اثرات سے فارغ ہو تو صاف ہو جاتے گا۔ وہ ذکر الہی کی قرار گاہ بن جاتے گا۔ حج سے مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ذکر بلند کیا جائے۔ الغرض اس کے لیے ذوق و شوق کا اظہار۔ اس کے دیدار کی تمنا۔ دنیا کا ترک کرنا۔ دنیاوی خواہشات سے دستبردار ہونا اور گناہوں سے کنارہ کشی کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے۔ کہ انسان ذکر خداوندی کے لیے فارغ ہو۔ امر و نواہی سے مقصد بھی ذکر الہی ہے۔

حقیقت ذکر | ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ تمام چیزوں سے دل کو توڑ لیا جائے

اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آکر کسی دوسری طرف التفات نہ کیا جائے اور دوسرا کوئی معبود تصور میں بھی نہ لایا جائے۔ صرف اسی کی اطاعت کی جائے۔ ذکر کی حقیقت کی علامت یہ ہے۔ امر و نہی کے وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش نہ کیا جائے۔ اور اسی کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بنیاد توبۃ النصوح کی طرح مضبوط ہونی چاہیے۔ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذکر کی نسبت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کی مخالفت کا ذرہ بھرا اثر ظاہر نہ ہونے پائے۔

ذکر کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان طلب حق میں صادق رہے۔ طلب کا درد ہو۔ راہ سلوک میں اسے کوئی مانع نہ آئے۔ اور کوئی چیز اسے ذکر خداوندی سے مانع نہ ہو۔ یہاں تک کہ اسے اپنے وجود سے بھی گریزاں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے تمام ماسویٰ اللہ سے روگردانی کرے۔ اور صرف ذکر خداوندی میں ہی مستغرق ہو جائے۔

سیر آمدہ ز خویش تن مے باید برخاستہ ز جان و تن مے باید
در ہر گامے ہزار بند افز و نست نہیں گرم روی بند شکن مے باید
شیخ عطار قدس روحہ فرماتے ہیں۔

یاد او مغز مجہ سرمایہ ہاست ذکر او ارواح را پیرایہ ہاست
توزنگ خویش نہ نشی مے پُرشہور نام او گوئی ہی

ذکر سے مکمل فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ جب شیخ کامل صاحب تصرف سے اجازت حاصل کی جائے۔ تاکہ اس ذکر حقیقی کے بیج سے جو طالب کے مستعد دل کی زمین میں ایک صاحب ولایت کی تلحین اور تصرف سے بویا گیا تھا۔ پوری طرح ترقی ولایت حاصل ہو۔ کلمہ کی نورانیت دل کی نورانیت کی مناسبت سے حاصل ہوتی ہے اور دل کی نورانیت خواہشات کے زائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے۔ کہ صفات مذمومہ کو اپنے باطن سے حتی الامکان دور کیا جائے۔ جب دل کی زمین طبیعت کے خار و فاشاک سے خالی ہو جائے۔ اور اس کام کے قابل ہو جائے

۱۔ صاحب تصرف۔ اولیاء اللہ صفات الہیہ کی قوت سے خلق میں تصرفات کرتے ہیں۔ مگر سب سے قابل اور سب سے وقع تصرفات ان کے ہوتے ہیں جو قلوب عالین میں ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان تصرفات کے ذریعہ وہ گمراہوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ بدشوقوں کو صحیح ذوق و شوق کا فیضان دیتے ہیں۔ ناقصوں کو کامل بناتے ہیں۔ جن پر جہل کی مردنی چھائی ہوئی ہو انہیں علم کی زندہ گی دے کر زندہ جاوید کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے شیخ کو محی بھی کہا جاتا ہے۔ دل در حقیقت منظر تصرفات نبی ہوتا ہے۔ اسرار دلبران۔ شاہید محمد ذوق (خواجہ عبید اللہ امامی اصغہانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میں پہلی بار اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔

تو ز خود گم شد۔ کمال اینست دلیں

تو ہاں اصلاً وصال اینست دلیں

آپ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ طائفہ علانیہ کا طریقہ توجہ اور نسبت باطنی یوں ہوا کرتی تھی کہ پہلے جس شخص سے نسبت روحانی ہو۔ اس کی صورت کو دل میں نقش کیا جائے۔ اور خیال میں اس حواض اور کیفیت کو پیدا کرے۔ اور اس خیال کی نفی کرنے کی بجائے اسے اپنے دل میں محفوظ کرے۔ چشم و گوش اور دیگر اعضاء اسی خیال میں متوجہ طلب رہیں (نفحات الانس۔ مولانا عبید الرحمن جامی)۔

تو ذکر کا بیج اس میں بکھیرا جائے۔ اگر کسی صفتِ ذمیرہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو اسے رفع کرنے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے دل کے تصفیہ کی کوشش کرنا چاہیے اور ابتداء میں ہی تبدیلی اخلاق میں مشغول نہیں ہو جانا چاہیے۔ جب توجہ حاصل ہو جائے۔ تو مراقبہ میں وقت گزارنا شروع کرے۔ تاکہ تصفیۂ قلب حاصل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و فیضان کی امداد سے نفس کے اخلاق کی تبدیلی سے دل کی وہ صفات میسر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو مکر بھرنے کے مجاہدے سے میسر نہیں آتیں۔ جب یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے فیضان سے حاصل ہو جائے۔ تو اعتدال پسندی اور ثواب کے طریقہ کو اختیار کرتا جائے۔ اس راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ کا سبب بنے اسے ہٹاتا جائے کیونکہ دل کی فراغت کے بغیر یہ راستہ سٹپ نہیں ہوگا۔ جب یہ تمام امور مکمل کر لے تو ایسے شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے طہارت کر لی ہو۔ اب اسے امام کی اقتداء کی ضرورت

ہے جس کی اقتدار کرتا ہے وہی پیر راہ طریقت ہوگا۔ اور کامل صاحب تصرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ خفیہ ہے اور شیطانی راہیں عام طور پر اللہ کی راہوں سے مل جاتی ہیں مگر اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے۔ اور باطل کی راہیں ہزار ہا ہیں قُلْ تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقْدَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

نہیں ممکن درہ عشق اے پسر روبرو بے زراں دلیل و راہبر

رو بگو یا رخدائی را تو زود چوں چنین کردی خدا یار تو بود

گر ز تنہائی چونا میدی شوی زیر ظل یار خورشید می شوی

وانکہ در خلوت نظر برد و خلعت آخر آنرا ہم زیار آموختست

خلوت از اغیار باید نہ زیار پوستیں بہروی آمدنے بہار

یار آئینہ است جانرا در حزن در رخ آئینہ اے جاں دم وزن

تا پوشد روئے خود را از دمت دم فرو خوردن باید ہر دمت

ترجمہ: "میا! راہ عشق میں یہ ممکن نہیں کہ راہبر یا دلیل کے بغیر سفر طے کیا جائے۔

اس راستہ میں کسی ولی اللہ کی تلاش ضروری ہے۔ جب ولی اللہ مل جائے تو تم خدا

سے رسائی حاصل کر لو گے۔ اگر تم تنہا رہ جاؤ اور اپنے محبوب کے آفتاب کے سایہ

میں ہو جاؤ جس نے خلوت میں نگاہیں سی دی ہیں تو اسے دست سے سبق بھی ملے گا۔

غم و اندوہ میں یار کا تصور آئینہ بن جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے دم نہیں مارا جاتا۔ جب

ہمک اپنے چہرے کو تیرے دم سے ترقوازہ نہیں کرے گا تو اپنا دم ہمیشہ نیچے بٹھا ہوا پائے گا۔"

کلام مجید میں آیا ہے اَتَّبِعُوا قُلُوبُكُمُ امَّ السَّادِقِينَ

گر نتوانی ز خود بریدن در پہلوئے پہلوان ماباش

اسی ضمن میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے۔ دائیں پہلو بیٹھو تاکہ دل میں جگہ پاؤ

بائیں پیلو میں بیٹھ کر کیا حاصل کر سکیں گے۔ جب اس کی صحبت کی سعادت اپنا اثر ڈالتی ہے۔ تو اپنا تصرف تسلط کرتی ہے۔ اس کے بالین میں پھر کسی دوسری چیز کا تصرف نہیں رہتا۔ اپنے تمام امور اور افعال اسی پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور وہ اس حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے کہ اس کا فائدہ خطار میں نہیں ہوتا بلکہ ثواب میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

ہمارے خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔ اہل اللہ سے مشورہ کرنے اور نیک لوگوں سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آخر کار اس معاملہ میں وجہ صواب ظاہر ہو جائے۔ تو کم از کم تمہارا وجود تو درمیان میں نہیں ہوگا۔ اگر اس کے خلاف بھی نتیجہ برآمد ہوگا تو پھر بھی تمہارا وجود درمیان میں نہیں ہوگا

مشائخ طریقت قدس سرہ نے تمام اذکار میں سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو اختیار فرمایا ہے۔ حدیث نبوی میں بھی ایسا ہی آیا ہے اَفْضَلُ التَّذْكِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس کلمہ پاک کی صورت نفی اور اثبات سے مرکب ہے۔ جو حقیقت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر حضرت حق سبحانہ کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ راہنمائی اسی کلمے سے ہی ملتی ہے۔ اس راہ پر چلنے والوں کے لیے پردہ اُن کی بھول کا نتیجہ ہے۔ اور حجاب کی صورت میں دل میں کونہ صورتوں کا نقش ہوتا ہے۔ اس نقش میں حق کی نفی اور غیر کے اثبات نمایاں ہوتے ہیں جس طرح الْمُعَالَجَةُ بِالْأَضْدَادِ ایک مفید طریقہ علاج ہے۔ کلمہ توحید نفی ماسوی اللہ ضروری ہے اور اثبات حق سبحانہ تعالیٰ اسی نفی سے واضح ہوتا ہے۔ شرک خفی سے نجات اسی کلمہ پر ملازمت اور مداومت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ذکر ایسا ہونا چاہیے جو نفی اور وجود کی جملہ محدثات کو فنا اور ناخواستن کی نگاہ سے مطالعہ کرے۔ اور ذکر کی حقیقت پر غور کرے اور نفی خواطر کرے۔ اثبات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے وجود قدیم کو بقا کی نظر سے اپنا مقصود۔ مطلوب۔ اور

محبوب جانے۔ ہر ذکر میں اول و آخر حاضر رہے۔ اور جس چیز کے ساتھ دل کو دلچسپی پیدا ہو۔ اس کی نفی کرے اور نفی سے ہی اس تعلق اور دلچسپی کو باطل کرے۔ اور اثباتِ محبت سے حق کو اس محبت کے قائم مقام رکھے۔ تاکہ دل آہستہ آہستہ تمام محبوب اور مرغوب چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ اور ذکر کی ہستی ذکر کر کے نور میں تحلیل ہوتی جاتے اور بشریت کے وجود کے تمام علائق اور عوالم اٹھ جائیں۔

خواجگانِ رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر کے وقت نفس کو دور رکھنا آثارِ سلطیفہ کے ظہور کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بات شرحِ مدد کے لیے مفید ہے اور اطمینانِ قلب کی دولت بخشی ہے۔ نفی خواطر میں نفس کو اس کی خواہشات سے محروم کرنا جلالتِ عظیم کے وجدان کا سبب ہے۔ اور ذکر سے اس کے علاوہ بہت فوائد میسر آتے ہیں۔

ہمارے خواجہ قدس سرہ ذکر کے معاملہ میں نفس کو دور رکھنے کو ضروری خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی وہ عدد کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن وقوفِ قلبی کی رعایت کو ملحوظِ خاطر رکھتے تھے۔ اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ نیز نیک ذکر سے مقصود تو وقوفِ قلبی ہوتا ہے اور فنا کی نظر سے تمام کمونات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اور بقا کی نظر سے وجودِ قدیم حق سبحانہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس بات پر قائم رہنے سے توحید کی حقیقت ذکر کے دل میں قائم ہوتی ہے اور اس کی چشمِ بصیرت کھلتی ہے۔ اسے شریعہ عقل اور توحید کے درمیان کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا۔ اس مقام میں ذکرِ دل کی لازمی صفت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ ذکر کی حقیقت دل کی گہرائی کے جوہر کے ساتھ یک جان ہو جاتی ہے۔ اور غیر حق کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ ذکرِ ذکر میں اور ذکرِ مذکور میں غالی ہو جاتا ہے۔ جو دل کی بارگاہِ اختیار کی رحمت سے خالی ہو جاتی ہے اور لَا یَسْتَعِینُ اَرَضِیَ وَلَا سَمَآءَ وَلٰكِنْ

يَسْفِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ كِي حُدُوثِ كِي روشنی میں اِلَّا اللّٰہ کے بادشاہ کا
 جمال اپنی تجلی دکھاتا ہے اُذْکُرْکُم کے وعدہ کے ساتھ حرف اور صوت کے لباس
 سے مجرّد ہو جاتا ہے۔ اور کُلُّ شَيْءٍ مَا لَكَ اِلَّا وَجْهٌ كِي خاصیت ظاہر ہو جاتی
 ہے۔ روح کا ذکر ذکر کے روح و وجود کے ساتھ اُذْکُرْکُم کے بحرِ ناپید کنار میں
 غرق ہو جاتا ہے۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاکی دل نو ذکر نیزان است
 چوں تو فانی شوی ز ذکر بہ ذکر ذکر خفیہ کہ گفتہ اند آن است
 یاد کرد۔ بازگشت۔ یادداشت۔ ذکر لسانی
 اور قلبی اور نگہداشت سے مقصود یہ ہے کہ
نقشبندیہ کی گیارہ شرائط
 مراقبہ خاطر کو قائم رکھا جائے۔ یادداشت سے مراد مشاہدہ ہے۔ اور فانی ہونے کا دوسرا
 نام ہے۔ حقیقت میں یہی ذکر خفیہ ہے۔ زبانی ذکر اور قلبی ذکر تو ایک قسم کی الف۔
 باکی تعلیم کے مترادف ہے۔ تاکہ سالک کو پڑھنے یا ذکر کرنے کا ملکہ حاصل ہو سکے
 اگر استاد کامل ہو۔ اور طالب میں طلب صادق اور قابلیت دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے
 کہ وہ پہلے ہی قدم پر اسے پڑھنے کے قابل بنا دے اور اسے یادداشت کے طور پر
 پہنچا دے۔ اور اسے الف۔ باکی مشقوں کی زحمت سے محفوظ رکھے۔ لیکن طالب علم

اکابر نقشبندیہ کے ہاں گیارہ شرائط ذکر و فکر کو نہایت اہم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان
 گیارہ سے مندرجہ ذیل شرائط تمام نقشبندیوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ ہوشِ دوام۔ نظرِ بر قدم
 سفرِ در وطن۔ خلوتِ در انجمن۔ یاد کرد۔ بازگشت۔ نگاہداشت۔ یادداشت۔ وقوف
 زمانی۔ وقوفِ عددی اور وقوفِ قلبی۔

کی کثرت ایسی ہے۔ کہ انہیں ذکر زبانی اور ذکر قلبی سے پہلے یادداشت کی طرف
راہنمائی کرنا ایسے ہی ہے۔ جیسے کسی بے پرو پرندے کو اڑنے پر آمادہ کیا جائے۔ اور
اسے مجبور کیا جائے کہ اڑو۔ اور لب بام اڑ کر بیٹھو۔

ماہ ہر می پریم سوئے فلک	زائکہ عرشیت اصل جو ہر ما
ساکنانِ فلک بنجور کنند	از صفاتِ خویش و معیر ما
دلبر ما شد ست دلبر ما	گل ما بے حدست شکر ما
ما ہمیشہ میان گل شکر نیم	زاں دل با قوی است در ہر ما
زہرہ دارد حوادثِ طلبی	کہ بگر دو بگر و شکر ما
ذره ہائے ہوا پذیرد روح	از دم عشق روح پرور ما

بزرگوں نے کہا ہے:

حَقِيقَةُ التَّذَكُّرِ عِبَارَةٌ عَنْ تَجَلِّيَةِ مُبَحَاثِهِ لِذَاتِهِ بِذَاتِهِ
مِنْ حَيْثُ الْأَشْعَرِ الْمُتَكَلِّمِ إِظْهَارَ الصِّفَاتِ الْكَسَالِيَةِ وَقَصَصَاتِهَا بِالنَّوْءِ
الْجَبَالِيَةِ وَالْجَلَالِيَةِ۔

شرک خفی کے بغیر اب ذکر میر ہو گا۔ اور شہداء اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
کی آیت کریمہ کا راز اب آشکار ہو گا۔

تماز خود بشنود نہ از من و تو لَمَنِ الْمُلْكُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ
اگرچہ بدایت فطرت میں ہی روز ازل سے روح نے اللہ تعالیٰ کو یگانگت
سے جان لیا تھا مگر یگانگت سے پہچان نہ سکا تھا۔ کیونکہ پہچان (معرفت) تو
شہود سے پیدا ہوتی ہے اور شہود وجود سے درست نہیں ہوتا۔ کیونکہ شہود تو وجود
کی ضد ہے۔ جب روح کا وجود ظاہر ہوا تو اس کا عین وجود کی دوزخی ثابت ہو گئی۔
اس نکتہ کی تشریح نہایت تفصیل طلب ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے

خواجہ قدس سرہ نے جس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اسی چیز سے ظاہر ہوتا ہے اور اذکر کلمہ کے معانی اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے یاد کرنے کی توفیق ہے۔ اور وہ مراتب حاصل ہوتے ہیں جو ذکر کا ثمرہ ہیں۔ یعنی زبان کا ذکر۔ دل کا ذکر۔ روح کا ذکر۔ راز کا ذکر۔ ذکر خفی بل ہی روحانی اور جسمانی عالم کا واسطہ ہے۔ روح دل اور ہر کے دونوں عالموں کے درمیان واسطہ ہے۔ اور اہل اللہ کی ایک جماعت کے نزدیک تو دل کے مقام سے بھی بلند تر ہے۔ لیکن روح کے مقام سے کم تر ہے۔ حقیقت میں برترین روح اور دل ہے۔ اور انتہائی مقام ہے۔ روح اور دل ہر ایک جب اپنے اپنے مقام کی انتہائی بلندیوں کے متجلی ہوتے ہیں۔ اور ان سے جو عجیب و لطیف صورت نمودار ہوتی ہے وہ ہرے۔ دل اور روح کی انتہائی منزل جس کا ذکر کیا جاسکے۔ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔

خفی روح وہ خاص مقام ہے جو صرف خاصان حضرت سبحانہ کو ہی نصیب ہوتا ہے قَائِلٌ مِّنْ بَرُوْجٍ مِّثْلُ یہ صورت عالم صفات خداوندی کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ شہر کے درمیان اور اس کے واسطہ سے صفات الوہیت کے عالم کو پایا جاسکتا ہے

رستم را ہم بخش رستم کشند

لَا يَجْمَلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا عَطَايَا الْمَلِكِ

خلفائے خانوادہ خواجہ بزرگ خواجہ عبداللہ

قدس سرہ نے اس حقیقت کی طرف

حقیقت ذکر خفیہ اور مرتبہ خفی

اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک وجود روحانیت باقی ہے۔ اور وہ مرتبہ فنا تک نہیں پہنچتا اس وقت تک حقیقی طور پر خفیہ ذکر نہیں ہو سکتا۔ اکابرین کا یہ قول کہ لَا يَطْلُمُ

عَلَيْهِ فَلَا تَفْكَ فَيَكْمَهُ وَلَا نَفْسٌ فَتُغْجِبُ بِهَا اِسى حقیقت کو واضح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جب فنا کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت اس کا باطن لُغْن میں کامل ہو جاتا ہے۔ اور اثبات کے بغیر کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور اس کا ذکر اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اس وقت کلمہ کی حقیقت اور اس کا سر حاصل ہوتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ اس سلسلہ میں بہت کچھ فرمایا کرتے تھے۔

حَقِيقَةُ الذِّكْرِ الْخَدُّوْجُ عَنْ مَيِّدَانِ الْفَضْلَةِ اِلَى فَيْضِ الْمَشَاهِدِ

ترجمہ: ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ میدانِ غفلت سے نکل کر فضائے مشاہدہ میں پرواز کیا جائے (مشاہدہ تجلی ذات میں ہوتا ہے۔ اور مکاشفہ تجلی صفات میں اور محافروہ تجلی افعال میں ہوتا ہے۔ لسانی ذکر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام روحانی و جسمانی قوی کی توجہ مبذول ہو۔ اور لُغْنی خاطر میسر ہو۔ اسی مکمل توجہ اور ذکر لسانی پر مداومت سے ذکر دل میں اتر جاتا ہے۔ اور زبان کے الفاظ دل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ذکر قلبی کی ہمیشگی سے انوارِ الہیہ سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے۔ جو انسان کے باطن کو تجلیات صفاتی اور آسمانی کا منظر بنادیتا ہے۔ اور پھر اسے تجلیات ذات کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ وَاللّٰهُ سَبْحَانَهُ الْمَوْفِقُ

ذکر کے مراتب اور درجات کا کمال یہ ہے کہ مذکور دل پر طاری ہو جائے۔ اور مذکور ہی رہ جائے۔ اور بس۔ اور دل کے ساتھ ہی آشنائی اور دوستی ہو جائے۔ دل کی دوستی اور دوست کے ذکر میں فرق نہ رہے۔ جسے دل کی دوستی میسر آجاتی ہے اسے محبتِ مفرطہ کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کیفیت کا نام عشق ہے۔ عاشق گرم رو ہوتا ہے۔ اور اس کی دوستی معشوق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ معشوق میں محویت کی وجہ سے معشوق کا نام بھی فراموش ہو جاتا ہے۔ جب یہ مقام استغراق آجائے۔ تو اپنے وجود کو اور دوسری اشیاء کو جزوِ

خداوندی کے فراموش کر دیتا ہے پھر وہ اس معنی کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ واذکر
 رَبَّكَ إِذَا أَنْسَيْتَ يُعْنِي إِذَا أَنْسَيْتَ غَيْرُكَ وَلَيْسْتَ نَفْسَكَ لِأَنْ تَحَقِّقَ
 الْمَذْكُورَ وَشُهُودَهُ يُؤْجِبُ لَفْظُ الْغَيْرِيَّةِ فَابْتِثَّتِ الْغَيْرِيَّةُ
 جب وہ اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسری تمام چیزوں کو
 بھول جاتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اس حالت کو
 کو فنا اور نیستی کہا جائے گا۔ اور یہی سترالی اللہ کا انتہائی درجہ ہوگا۔ اب وہ تصوف
 کی پہلی منزل عالم توحید اور واحدانیت کا پہلا قدم اور درجات خاصہ کا آغاز ہوگا
 اسی لیے فرمایا گیا ہے

حسیت مخرج فلك این نیستی عاشقان را مذہب و دین نیستی
 ہچکس راتا نگردد اوست نیست رہ در بار گاہ کبریا

اس وقت عالم ملکوت کی صورت اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے
 ارواح اور جو ملائکہ کے جو اہر علیہم السلام پاکیزہ صورتوں میں نظر آنے لگتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے خاص حضرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ احوال عظیم ظہور
 ہونا شروع ہوتے ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہر مقام پر ایک نئی چیز ظاہر
 ہونے لگتی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ راستہ چلنے
 کے لیے ہے کہنے کے لیے نہیں ہے۔

اہل اللہ اس قسم کی باتوں کو تشریح اور تفصیل بیان کرنے سے یہ مقصد لیتے
 ہیں کہ سالک کو انتباہ اور شوق و ذوق کا سامان ہیا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ذکر
 کے اس مقام یا درجہ کو نہ پہنچ سکے۔ تو اس کے احوال اور مکاشفات ظاہر نہیں
 ہوتے۔ لیکن اس پر ذکر کا غلبہ رہتا ہے۔ اور اس کے دل میں جانشین ہو جاتا

کلمہ توحید کے معانی بیان کرنے کے لیے حروف و
 الفاظ نہیں ہیں۔ نہ عربی میں نہ فارسی میں۔ یہ دل

پر غالب آتے ہیں۔ اور دل اس کے ذکر اور معانی سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
 دل کو دوسرے کسی کام کی طرف راغب کرنے کے لیے تکلیف دینا پڑتی ہے۔ یہ
 ایک بہتر عظیم ہے۔ جب دل ذکر کے نور سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ تو اسے کمال
 سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسی سعادت جو اس جہاں میں میسر نہیں ہو سکتی
 صرف اسی جہاں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب دل دنیا کے دوسو اس کے کانٹوں سے خالی
 ہو جاتا ہے۔ ذکر کا رنج اس میں امانت رکھا جاتا ہے۔ اب ایسی کوئی قوت نہیں
 رہتی جو اختیار سے تعلق رکھ سکے۔ اختیار کی حدیں تو یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس
 مقام پر انتظار کرنا چاہیے کہ کیا ظہور میں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا رنج کبھی ضائع
 نہیں ہوتا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَظَّ الْآخِرَةِ فَلْيَمِزْ لَهْفًا حَذِثًا۔

ہمیشہ ذکر کرنا عجائبات ملکوت کی کنجی ہے۔ اس سے قرب الہی کے دروازے
 کھلتے ہیں۔ ہمیشہ ذکر سے مراد یہی نہیں جو زبان یا دل پر جاری رہے۔ بلکہ یوں ہمیشہ
 لازم اور دل نشین رہے۔ دل کو عداوتِ خلق سے صاف کر دیا گیا ہو۔ مختلفات کے
 ذکر سے فارغ کر دیا گیا ہو۔ ماضی اور مستقبل کے اذکار سے علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ محسوسات
 کے تمام مشاغل غصہ۔ بداخلاق۔ دنیا کی خواہشات۔ دنیا کی طلب۔ غریبیکہ ہر چیز سے
 مبہر کر دیا گیا ہو۔ صرف حق تعالیٰ سے تعلق رہے۔ ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے۔ کیونکہ
 حقیقت ذکر غفلت کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور کچھ کہنا بھی نفس کی بات ہوتی ہے
 جو ذکر کی حقیقت کے لیے حجاب اور پوست بن کر رہ جاتا ہے۔

مراقبہ | ہمیشہ مراقبہ میں رہنا ایک بہت بڑی دولت ہے۔ مراقبہ کی
 صحت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی موافقت کی جائے

یہ بات نہایت مشکل ہے کہ دل کو ہمیشہ ایک ہی حالت یا ایک ہی صفت پر رکھا جائے
مراقبہ پر مداومت اختیار کرنا حقائق کو پالینا ہے۔ مراقبہ پر مداومت اس وقت تک
میسر نہیں آتی جب تک قطع علائق دنیا، مخالفت نفس پر صبر اور اختیار کی صحبت
سے مکمل پرہیز نہ کیا جائے۔

شیخ بزرگوار شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرور فرماتے ہیں بتدی
کو چاہیے کہ فرائض اور سنن کو مختصر کرے۔ اور دوسرے اوقات ذکر الہی میں گزارے
متوسط کے لیے ضروری ہے کہ فرائض اور سنن کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن پاک
کرتا رہے۔ وہ خاصیت جو بتدیوں کو ہمیشہ ذکر سے میسر آتی ہے۔ متوسطین کو
تلاوت قرآن پاک سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے زائد کئی فوائد حاصل ہوتے
ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف المعانی آیات کی تلاوت سے صفات مختلفہ کی تجلیات
حاصل ہوتی ہیں۔ دقائق مفہوم اور حقائق علوم نمایاں ہوتے ہیں۔ بہت ہی حضرات کے لیے
جن کے لیے ذکر کا نور ان کی ذاتی صفت بن چکی ہے۔ کامل تر عمل نمائے۔ کیونکہ یہ
عبادت تامہ اور جامعہ ہے۔

حضرت خواجہ امام محمد بن علی محکم ترمذی قدس اللہ روحہ حضرت ثقیان ثوری
رحمہ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ اور اس نقل کو اپنی سند سے مستند بناتے ہیں۔
سَمِعْنَا أَن قَبْدَاءَ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ الذِّكْرِ وَهَمْنُ سَاہِیْہِ۔ کہ
تلاوت قرآن پاک ذکر سے افضل ہے، اس بات کو اور قوی کرنے کے لیے آپ نے
فرمایا ہے۔ اور کیا غواہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی کی زبان سے کرنا بدرجہا افضل
ہے۔ ان الفاظ سے جن سے ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ قَانَ الْقُرْآنَ لَسْمَ
يُخْلَقُ مُنْذَرًا إِلَى الْعِبَادَةِ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَتَدَلَّسُ فَهَوَ عَلَى
طَهْرَاتِهِ وَطَيِّبِهِ وَطَهْرَاتِهِ وَلَسْمَ كَسُوَّةٍ مِنْ عِلْمِهِ بِرَبِّهِ

وَالَّذِي يُذَكِّرُ الْعَبْدَ مَبْتَغِيًا مِنْ تِلْقَاءِ قَلْبِهِ بِرَأْيِهِ
لَمْ يَسْأَلْهُ لَبَّ إِلَى نُورٍ عَظِيمٍ لَا يُقْبَلُ بِحُتَابِ الْمُتَحَكِّمِ وَمَا مَلَأَ عَذْرَا
وَحَدَّ

اگر کوئی شخص قرآن کے معانی نہیں جانتا۔ اسے چاہیے کہ دل کو تلاوت کرتے
وقت قرآن کی آیات پر بند کور رکھے۔ اور کوشش کرے کہ نفس کے دوسو اس سے
ادھر ادھر نہ لے جائیں۔ دل نور تعظیم اور توقیر سے آراستہ رکھے۔ اور اس کے دل
میں عظمت قرآن طاری رہے۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس
کی صفت ہے۔ اور پھر قدیم ہے۔ اگر ان حروف کے معانی کی حقیقت ظاہر
ہو جائے۔ سات زمین اور سات آسمان اس کی تجلی کی تاب نہیں لاسکیں گے۔
امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے تعالیٰ کو خواب میں

دیکھا۔ میں نے دریافت کیا یا اللہ !
یا اللہ ! تیرا تقرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے۔

فرمایا : میرے کلام پاک قرآن سے۔
میں نے پوچھا : اگر اس کے معانی سمجھے یا نہ ؟

فرمایا : اگر سمجھے یا نہ !!

اکابرین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دوائی
پی لیتا ہے۔ اور اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ کون سی دوائی ہے۔ تاہم اس پر
اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اسی طرح قرآن کا اثر بہر حال ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک
حرف ایک پہاڑ کی مانند ہے۔ جو انسانی وجود پر گرتا ہے۔ اور اسے فنا کئے رکھ دیتا
ہے۔ بشریت کے تمام آثار مٹا دیتا ہے۔ جب قرآن پاک کا نور دل کے نور سے ملتا
ہے۔ تو نورانیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بشریت کا وجود زیادہ متلاشی ہوتا ہے۔

خواجہ امام محمد بن علی حکیم ترمذی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت قرآن پاک کا تمام وظیفہ (۱) سورۃ فاتحہ (۲) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (۳) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۴) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ (۵) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۶) خاتمہ سورۃ حشر (۷) خاتمہ سورہ بقرہ میں ہے۔ دن کے وقت سورۃ یسین کافی ہے۔ حضرت عزیز اہل خواجہ راہیتی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں جس وقت تین دل جمع ہو جائیں۔ تو بندہ مومن کے کام بن جاتے ہیں۔ دل قرآن۔ دل بندہ مومن۔ اور دل شب۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی امام ربانی قدس اللہ روحہ کہ ہمارے خواجگان نقشبند کا سلسلہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ شب و روز لا الہ الا اللہ میں مستغرق رہے۔ خواب و بیداری میں یہی کلمہ کہتا رہے۔ نوافل۔ دوسرے اذکار اور تسبیحات کو بے شک ترک کر دے۔ اور اسی کلمہ پر اکتفا و اختصار کرے۔ کیونکہ جہاں علم لدنی ہوتا ہے۔ حکمت الہی میسر ہوتی ہے۔ ایسے مواقع پر نفل کی رحمت کیا معنی رکھتی ہے۔ ہر دن۔ ہر رات بلکہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ یوں محسوس کرے کہ لا الہ الا اللہ میں ہی مسلمان کا نور ہے۔ نماز فرض اور سنت کے علاوہ لا الہ الا اللہ کو ہی ضروری اور لازم جانے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کو مصیبت اور مشقت سمجھے۔ کائنات کے تمام خطرات اور اندیشوں سے خالی ہو جائے۔ اور صرف ذکر لا الہ الا اللہ سے ہی تعلق رکھے۔ ہر حالت اور ہر ساعت میں اسی کو در ذرا بنائے مخلوق کے تعلقات کے قطع کرنے کے لیے اذکار ظاہری و باطنی سے اتنا کامل تر، شافی تر اور موثر متحیا رہیں ہے جتنا کہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔

شیخ شہید شیخ محمد والہ بن بغدادی قدس اللہ تعالیٰ روحہ فرماتے ہیں: اِتَّقِ

الْمُشَاطِئُ قَدْ مَنَّ اللَّهُ أَمَّا قَدْ أَحْبَبَهُ عَلَى أَنَّ السَّرِيدَ مَالَهُ يُلُوكُ
طَرِيقَ لَدَائِلِ إِلَّا اللَّهُ مَدَّتْ قَرِيبَةً بِأَنَّا بَعِثْنَا سَنَةً لَا يَفْضَلُ إِلَى
حَقِيقَةِ لَدَائِلِ إِلَّا اللَّهُ

حضرت خواجہ امام محمد بن علی حکیم ترمذی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں جو شخص
ہمیشہ دولتِ ایمان طلب کرتا رہے۔ اسے چاہیے ہر حالت اور ہر کام میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کے ذکر کی عادت ڈال لے۔ وہ شرکِ خفی کی سیاہیوں کو اسی کلمے سے دور کرتا جاتے
گا۔ اور نورِ ایمان سے دل کو تازہ کرتا جاتے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں۔ تَجِدُ دُفَا آيِنَا مَنَكُمُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الحدیث)

اہلِ تلوین کا مرتبہ ندما کا سامرتبہ ہوتا ہے۔ جب تک انہیں بے اختیار کر کے
دربارِ سلطنت میں نہ لایا جائے ہاریابی نہیں پاسکتے۔ اہلِ تمکین کا مرتبہ وزیر کا سا
ہوتا ہے۔ کہ دربارِ سلطنت میں وہ نائبِ مناب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملک کے

لے اہلِ تلوین مقامِ طلب پر فائز ہر گون کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر کئی حالتیں آتی
ہیں اور جاتی ہیں۔ اور انسان مغلوبِ الحال ہو جاتا ہے۔

گئے گمیاں گئے خنداں گئے حیراں گئے ناواں

بجز اس شغلِ یک لحظہ نبوے روزگار من

اہلِ تمکین وہ بزرگ ہیں۔ جو مقامِ رسوخ اور استقراء پر فائز ہوتے ہیں۔ اور سالکِ طالب

مقام ہوتا ہے مغلوبِ الحال نہیں ہوتا۔

مردماں درمن وہے ہوشی من حیرانند من دران کس کہ ترابند و حیران شود

زبانِ مصرعہ ارجحال یوسفی کے وقت اہلِ تلوین میں سے تھیں جو مغلوبِ الحال ہو کر اپنے ہاتھ کاٹتی

چلی گئیں۔ اور ہوش کھوٹی گئیں مگر زینما مقامِ تلوین پر فائز تھیں۔ جمالِ یوسفی کی مبعثر تھیں اور مشاہدہ جمال

کے باوجود مغلوبِ الحال نہیں ہوئیں۔ (مترجم)

تصرف میں صاحب اختیار اور مطلق العنان ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل تمکین زوالِ عہدہ سے خبر ہوتے ہیں۔ وہ جس وقت چاہتے ہیں۔ اپنے اختیار ایک صفت سے دوسری صفت اور ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اہل تمکین کو بھی بعض اوقات ملوینی کیفیت اور احوال سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطنی احوال پر غالب رہتے ہیں۔ اور ان کا پورا پورا تصرف ہوتا ہے۔ اور ان احوال اور کیفیات کو چھپانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

اہل اللہ میں سے ایک طائفہ نے کہا ہے کہ وعید سے مقصود خوف دلانا ہوتا ہے۔ یہ بات ان سے اس وقت صادر ہوتی ہے جب الطاف ربوبیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا جس وقت ان کے حال پر تصرف اور غلبہ کا زور ہوتا ہے۔ مگر اہل اللہ سے وہ طائفہ جو اپنے باطنی احوال پر تصرف ہوتے ہیں۔ وہ احوال کو میزانِ شرع سے تولتے ہیں۔ اگر شریعت کے قانون کے مطابق ہوں تو ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور ان کا اظہار کرتے ہیں۔ ورنہ ان پر اعتماد نہیں کرتے۔

اکابرین میں ایک بزرگ نے فرمایا ہے: لَا أَقْبِلُ مِنْ قَلْبِي إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عِنْدَ كُنْهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (میرادل اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتا جب تک دو شاہد عادل گواہی نہ دیں وہ میں کتاب اور سنت)

جس شام کو جبہ اللہ بخندی ہمارے ساتھ آئے تھے۔ اس خواب کے بارہ سال بعد جو خواجہ محمد علی حکیم ترمذی قدس سرہ نے ترمذ میں دیکھا تھا۔ اس خواب کے وقت آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو تشویش میں نہ ڈالو۔ یہ وقت ان چہروں کے ظہور کا نہیں ہے۔ جو تم طلب کرتے ہو۔ یہ خواب بخارا میں بارہ سال بعد رونما ہوگا۔ تم فلاں شخص کی صحبت میں پہنچو گے۔ انہوں نے اپنا شمار ان خواب خود ہی سنا دیا۔ اور وہ چیزیں طلب کیں جو اس

نواب میں طلب کی تھیں۔

پھر اسی رات خواب میں دکھائی دیا کہ مجھے کہیں لجا یا گیا ہے اور ایک خزانہ میں لار کھا ہے۔ اس خزانے کے کمرہ میں ایک بہت بڑا دریچہ ہے جس پر زنجیر لگی ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک قفل لگا ہوا ہے۔ میرے پاس ایک چابی لائی گئی اور مجھے دیکھا اشارہ کیا گیا کہ قفل کھولیں۔ میرے دل میں یہ اندسہ کہ قفل میں نے ابھی غصہ ڈال رکھا تھا۔ تو ایک بڑا سا شعلہ نمودار ہوا۔ میں نے دل ہی میں کہا۔ اگر میں سارا دروازہ کھول دیتا تو کسی کو ان شعلوں کی تاب کی مجال نہ تھی۔ چابی تو میرے پاس ہے۔ مجھے اختیار بھی دیا گیا۔ جس وقت چاہوں گا۔ کھول لوں گا۔

اہل تمکین کے پاس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تصرف احوال کے ملک سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی بصیرت کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے ہوتے ہیں۔ اسباب میں سے کوئی سبب بھی ان کی حالت میں تبدیل یا کمزوری نہیں لا سکتا۔ کائنات کی کوئی چیز مشاہدہ محبوب اور محبت معشوق کے شیرے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ مخلوق سے اختلاط اور ان کے احوال کے مشاہدے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ان کی حالت میں کوئی تغیر یا تبدیل رونما نہیں ہوتا۔

ہم اوپر اہل ملوین اور اہل تمکین کو ندما اور وزیر اسے تشبیہ سے آتے ہیں۔ اب ہم ولی عزالت اور ولی عشرت کو بھی ندیم اور وزیر سے تشبیہ دیں گے۔ ولی عزالت اپنے حال کی نسبت سے اشرف ہوتا ہے۔ مگر ولی عشرت حسب حال ہونے کی وجہ سے افضل ہوتا ہے۔

ایسے ملک مقرب انسان کامل سے اشرف ہوتا ہے اور انسان کامل اس سے افضل اور اکمل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی صحیحہ میں وارد ہے:

وَإِنْ دَكَّرْتَنِي فِي مَلَايِدَ دَكَّرْتُ فِي مَلَايِدَ خَيْرِ مَنَسَمَةٍ۔ اسی حدیث

قدسی میں ولی عزالت کی تعریف میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں إِنَّ مَثْأَفِطًا وَدَلِيلًا

معندی مومن خفیف

ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کی گئی ہے،
 اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَّيْسُوْا بِاَنْبِيَاۡہٗ وَلَا كُنْ يَغِيْطُہُمْہُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّہَدَا
 بِقُدْرَتِہُمْ وَفَكَانَ مِنْہُمْ مِّنْ اِنَّہٗ تَعَالٰی وَلَقَدْ تَمَتَّنَا اِنَّا عَشَرًا
 نَبِيًّا اِنَّہُمْ كَانُوْا مِنۢ اُمَّتِيْ

دوسری احادیث میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث

میں بعض خواص ملک کی فضیلت خواص بشرو پر ہے۔ اور ایسے ہی بعض اولیاء اللہ کی
 فضیلت بیوں پر آئی ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے اور اس شبہ کی تحقیق کا جواب
 یہی ہے کہ شرفِ حال اور فضیلت و کمال کے درمیان فرق کو معلوم کر لیا جاتے۔

اہل اللہ کے طریقے کئی قسموں پر ہوتے ہیں بعض نے رخصت پر عمل کیا ہے
 انہیں اس رخصت سے مقصود یہ ہے کہ وہ خلق کو فائدہ پہنچائیں اور اپنی ذات کے
 لیے کچھ نہ کریں بعض نے عزیمت پر عمل کیا ہے۔ ان کا مقصد بھی نفعِ خلق ہی ہوتا ہے
 اور اپنی ذات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ لیکن عمل میں مخلوقات کو نفع دینا عزیمت سے زیادہ
 بلند رتبہ ہے۔ اس میں مکمل ظہور تمام خطرات سے دور رہتا ہے۔ تمام کام میں مصروف
 ہیں۔ ہماری مراد اس درخت کی مثال ہے۔ جو درخت بلا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہا تو میوہ
 دیتا ہے۔ خواہ میوے کے مختلف مزے ہوں۔ یا وہ درخت سایہ بہم پہنچائے گا۔ اور
 لوگ اس کے سایہ میں آرام پائیں گے۔ اگر سایہ میں بھی نہ آئیں تو اس کے حسن و طراوت
 سے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی۔

ہر کس بدرت در آمد و سے دیگر اند اند یک و بوسے جست وجود دیگر اند

گرچہ کس رایج کار و بار نیست جملہ در کار نہ و کس بے کار نیست

اہل اللہ کے وجود کا کمال مخلوقات کی عقیدت سے بلند تر ہوتا ہے۔ مخلوقات کی

حقیقت بسا اوقات ان کے لیے باہر خاطر بن جاتی ہے۔ اس عقیدت اور اظہار کمال سے اہل اللہ کا مقصود مخلوق کے وجود کی تربیت ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا بوجھ تو دوسرے کے فائدے کے لیے اٹھاتے رہتے ہیں۔ باطن میں اپنے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ اس تربیت اور ان کے وجود کے فائدے کے ظاہر تو نقصان دہ امر ہوتے ہیں۔ لیکن باطنی نگاہ میں انہیں فائدہ رسانی مقصود ہوتی ہے۔ دعائیں اکیلیں۔

اللَّهُمَّ لَا تَحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَخَذْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنًا
بِقُدْرِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنِّي عِندَ النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا أَخْطَطْتُ عِندَ نَفْسِي
بِثَلَمَتِهَا

اگر کسی میں طلب کی خواہش پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اہل اللہ کی محبت طلب کرے۔ یہ جذبہ طلب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔

محکم طلبش بر سلیمان ندویند

منشور منش پیر دل و جان ندویند

اس نعمت عظیم کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اگر ایسی محبت میسر آجائے تو چند لمحات گوش دل اہل اللہ کی گفتگو کے لیے وقف کر دے۔ اور اس کی اللہ سے توفیق حاصل کرے تاکہ اسے اسی محبت میں تقویت اور تربیت نصیب ہو۔

اہل اللہ کی نگاہ ایسے طالبان حق کے لیے جو کسی میں بے اختیار ظاہر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ان کے اختیار سے ایسی طلب ظاہر ہوگی۔ تو ان کے لیے ایسا اختیار مقام خطر ہوتا ہے ایسے اختیار کے لیے باطنی طور پر نفی نہایت ضروری ہے۔ تاکہ ذاتی اختیارات کے بغیر ہی اللہ کی طرف سے انعامات کا ظہور ہوتا ہے۔

بتہ یوں اور اہل طلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اہل اللہ کے ہاں اس قول کی نفاذ اور تعظیم حاصل ہوتی ہے۔

يَا دَاوُدَ اِذَا مَتَّئِيْ طَالِبًا فَكُنْ لَّ خَادِمًا

طلب کی خواہش کا ظاہر ہونا بے پناہ دوست کی علامت ہے۔ کیونکہ محبت تک اللہ تعالیٰ اپنی ارادت کی صفت کا اپنے بندے کی روح پر بجلی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکس بندے کے دل میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی وہ طالب حق بن سکتا ہے۔ اور نہ ہی اللہ کے دوستوں کی محبت کے لائق ہو سکتا ہے۔

جو بندہ ازاں نہ کہ جو یان تو نیست

در جوانی داں کہ ترا جو یا نست

اس صفت کی تربیت اور تقویت حقیقت میں اس شخص میں آتی ہے۔ جو ولایت کے تصرفات کو کامل اور مکمل طور پر تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کی مہربانی سے اپنے مقصود کو جلدی سے پالیتا ہے۔ ورنہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ طلب کی صفت کے اثرات ذائل ہو جائیں۔

اہل باطن کا طریقہ کم دین۔ کم زدن۔ نیستی اور اختصار ہے۔ دیکھو اعمال میں کمی آتی ہے اور مشاہدے سے احوال کا نقصان ہوتا ہے۔

بشریت کے وجود کی منفی اس قدر دوسری کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ جتنی کہ کم دیدنی سے ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر جس قدر ابتلا کے معاملات وارد ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تھے۔

حقیقتِ استغفار | استغفار بشریت کے وجود سے ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان ہی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ بشریت

کے وجود کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس کی بقا کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ اسی الم اور بے چارگی، نہایت آہ و زاری سے بارگاہِ خداوندی میں روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ اس وقت وہ استغفار کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔

خلق ترسد از تو و من ترسم از خود کز تو نیکی دیدم و ز خویش بد
 دولت در دسلمانیم و نیستی نفس ظلمانیم و
 گناہوں کہ معاف کرنا بھی اہل اللہ کے وجود بشریت کی نفی ہوتی ہے۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام پر اعتراض کرنا شریعت کی غیرت کی وجہ سے
 تھا۔ اللہ کی حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت نفی وجود مولوی بھی تھی۔

مرشد علی الحقیقۃ (اللہ تعالیٰ جل جلالہ) اپنے دوستوں میں ہے ہر ایک کو اس کے
 حال کی نسبت سے تربیت فرماتا ہے۔ ایسے ہی اولیائے امت سید المرسلین صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ولایت کی نسبت سے حصہ پاتے ہیں۔ اسی طرح انہیں دوسرے انبیاء علیہم السلام
 کی ولایت کی نسبت سے حصہ ملتا رہتا ہے۔ اولیائے امت علم لدنی کا حصہ نسبت
 مشرب خضر علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ ہی کی روحانیت سے
 نسبت استمداد پاتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء اللہ ظاہر جہانیت کے واسطے سے ایسی استمداد
 سے غافل و کھائی دیتے ہیں۔

اولیائے امت کا بعض انبیاء کرام کے مشکوٰۃ روحانیت کے انوار سے آقباس
 نور کرنا ان کے روح سے استمداد باطنی کرنا حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کے منافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ تمام انبیاء کرام بھی مشکوٰۃ نبوت حضرت رسالت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے انوار سے آقباس نور کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس
 باطن سے استمداد کرتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کے ارواح مقدسہ حضور ہی کے احاطہ
 رویت میں داخل ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

علم لدنی ایک ایسا علم ہے کہ اہل قرب کو تعلیم الہی اور
 تفہیم ربانی سے بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کو
 معرفت ذات حضرت جل جلالہ سے تعلق خاص ہوتا ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ عالم

نسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

قَدْ اِنْ مَاتِي يَفْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ

یہ علم و جد و جہد و توفیق کی قوت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دلالت عقل و نقل سے نہیں آتا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نور حقیقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور دل پر اثر کرنا چلا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بشریت کے صفات کے حجابات کے بغیر ہی وارد ہوتا ہے۔ لوح دل سے علوم روحانی۔ عقل۔ سمعی۔ حسی کے نقوش صاف ہوتے جلتے ہیں۔ اور انسان بشریت کے وجود سے خالی ہوتا جاتا ہے۔ اور اپنے لُذُن سے اللہ تعالیٰ کے لدن تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام سے معرفت ذات اور صفات خداوندی کے معانی کا ادراک اور کلمات کی واقفیت حاصل ہوتی جاتی ہے۔

چوں ملائک گویا علم نست	تا بگرد دست تو علم نست
گر دریں مکتب ندانی تو بجا	ہمچو احمد ہری از نور حجا
دانستے باید کہ اسلکش زان سرست	زانکہ ہر فرغے بہ اسلکش دہرست
ہر ہری بر عرض دریا کے ہر د	تہ لدن علم لدنی سے برد

اس سلسلہ میں باطنی نسبت یوں نمودار ہوتی ہے کہ جمعیت **باطنی نسبت** | دل ظاہری تفرق کی صورت میں خلوت سے بھی زیادہ میسر ہوتی ہے۔ جمعیت ایسے جوہر کی طرح ہوتی ہے جسے جس قدر چھپایا جائے۔

اس کی حقیقت اور جوہریت نکھرتی ہے اسی موضوع پر کہا گیا ہے

از دروں شو آشنا	وازد برون بیگانہ دش
ایں چنین زیبا روش	کم می خستہ اندر جہاں

حقیقت نیت جو حقیقت میں کسی اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں یوں واقع ہوئی ہے کہ ہر عمل کی صورت کی روح تو نیت ہی ہے۔ اگر نیت نہ ہو اور کچھ نتیجے کی امید رکھی جائے تو کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس میں کتنا ہی اخلاص اور محنت کی جائے۔

مندرجہ بالا ارشاد کی تفصیل و تشریح یوں سمجھنی چاہیے کہ کوئی عمل نتیجے کی امید کے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بعض صحابہ کرام سے مرفوعہ روایت کی گئی ہے لَا أُجْزَلِیْنَ لَا حِسْبَ لَہٗ۔

حسبت اور احتساب ہی ثواب کی امید پر کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اور اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اور عقیقی میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ ابوسلمان دارانی قدس سرہ نے اسی لیے فرمایا ہے۔

كُلُّ عَمَلٍ لَیْسَ لَہٗ ثَوَابٌ فِی الدُّنْیَا لَیْسَ لَہٗ جَزَاءٌ فِی

الْآخِرَةِ

ہر کام کا ثواب نہ تو دنیا میں ملتا ہے اور نہ ہی ہر عمل کی جزا آخرت میں

میتا رہتی ہے۔

معلوم نہیں کہ کس صفت سے آغاز کرتے ہیں۔ اور کس صفت پر ختم کرتے ہیں کبھی تو بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی مضطرب۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو بلا تدریس ہوتا

۱۔ بخاری شریف۔ کتاب الایمان۔ ان الاعمال بالنیۃ والحیۃ ۵

ہے۔ یہ ایک ایسی حیرت ہے جو بلا ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ بعض اوصاف کے حاصل کرنے کے بعد کمال کو پہنچے ہیں۔ وہ آخر کار تحریز میں مبتلا ہوئے۔ اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اور غیب کے تصرفات کو تسلیم کر لیا۔ اپنے وجود کو کلیۃً اللہ تعالیٰ واجب الوجود کے ہاں تفویض کر دینا ضروری ہے۔ اس مقام کی ابتدا اور وسط تو معلوم ہوتی ہے۔ مگر انتہا معلوم نہیں ہوتی۔ اس مقام کی انتہا کب ہوتی ہے۔ اور کس حالت پر ہوتی ہے۔ تمام اہل اللہ اسی خیال میں ہیں حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پیشوایانے کہ راہ میں آمدند	گاہ بے گاہ از پے ایں آمدند
جان خود را عین حسرت ساختند	ہمراہ جان بجز وحیرت ساختند
در تنگ این بحر بے پایاں بسے	عزقہ گشت و خبر نے از کسے
تو چناں دانی کہ ایں آساں بود	بلکہ کمتر چیز ترک جاں بود
والہ وحیراں شد م یجبارگی	می نہ انم چارہ جز بے چارگی
چند گویم جز غموشی راہ نیست	زانکہ کس را ز ہرہ یک آہ نیست

اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہم نے اپنے وجود کو کلیۃً تصرف الہی کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اپنی ہمت کے دامن کو اس وجود کے التفات سے جس سے طالب روحانی یا جسمانی غور پر محظوظ ہو سکتا ہے یکسر سمیٹ لیا ہے۔ اس طرح ان پر حزن و خوف جو ان دو اوصاف کا نتیجہ ہوتا ہے کے اثرات نہیں رہتے۔ وہ روحانی یا جسمانی لطف کی طلب سے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ حزن تو اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب ماضی یا حال کے فائدوں کے کھو جانے کا خطرہ درپیش ہو۔ لیکن یہ دونوں

کیفیتیں ان پر غیر موثر ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور اب انہیں قرآن پاک کی اس بشارت سے نوازا جاتا ہے:

الْاِنَّا اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ :

(یاد رکھو اولیاء اللہ کو نہ تو خوف ہے۔ اور نہ ہی وہ حزن و ملال کا شکار

ہوتے ہیں)

حقیقت میں اس وقت ان پر ولایت کا خطاب زیب دیتا ہے۔ کیونکہ ولایت کا درجہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ فنا سے مطلق کے بعد تمام انعامات اور تمام جسمانی اور روحانی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں۔ بایں ہمہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ اس کا خوف۔ اس کی عظمت کی سہیت۔ اس کی الوہیت کا جلال۔ خوف و حزن کی جگہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح ان کے درجات کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے سید الانبیاء و سید اولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَنَا اَعْلٰیكُمْ بِاللّٰهِ وَاَخْلَاكُمْ بِاللّٰهِ

حضرت خواجہ امام محمد بن علی حکیم ترمذی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

الْاَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ
لَمْ يَأْتُوا الْمَكْرَبَةَ الْبُشْرَىٰ وَلَيْسَ الْمَكْرَبَةُ نَا الْاَذَىٰ
يَنْقُلُ الْعَامَّةُ فَالَّذِي يَنْقُلُ الْعَامَّةُ خَوْفُ التَّخَوُّلِ
فَذَلِكَ غَيْرُ مَا مَوْنُ قَادِ الْاَوْمِنِ وَبَشَرًا مِّنْ قَابَا الْمَكْرَبَةِ
لَا يَجُوزُ اَمْنُهُ قَا عَظْمُ شَانَا

جب سالک کو بلوغ کے بعد دل اور زبان کے درمیان تفرق پیدا ہوتا ہے تو اس کے ظاہری اشتغال باطنی اعمال کے مانع نہیں ہوتے۔ اور باطن کا عمل ظاہری شغل سے حجاب نہیں کرتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کو دعوت دی جاتی ہے۔ سالک کے بلوغ سے مراد یہ ہے کہ وہ وجود کے تصرفات سے خالی ہو کر فنا فی اللہ ہو جائے اور سیر فی اللہ جو جذبہ کا مقام ہے تک پہنچ جائے جب سالک الوہیت کے جذبات کے تصرفات کو اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے اور اس جذبہ کے آثار کی کیفیت اپنے اندر پاتا ہے اور جذبہ الہی کی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس جذبہ کی صفت سے دوسروں کے باطن میں تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا یہ تصرف تصرف خداوندی ہی ہوتا ہے۔

حقیقت ولایت | بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ولایت کی حقیقت دراصل نبوت کا باطن ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق میں تصرف کرتا ہے۔ ولی درحقیقت نبی کے تصرف کا ہی مظہر ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کی صحت کی علامت اسی بات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی متابعت کرتا ہے۔ وہ ایک ذات کے علاوہ باقی کسی سے تصرف حاصل نہیں کرتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ واصلان اور کاملان کی دو قسمیں ہیں:

ان واصلوں کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو ذات خداوندی کے مقربین ہوتے ہیں جو وصول کے بعد درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ دوسروں کی تکمیل کے فرائض سے دور رہتے ہیں۔ وہ مشاہدہ حق کے سمندر میں مستغرق رہتے ہیں۔ وہ فنا کی مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ وہ غیرت کے خیموں کے ستون اور حیرت کے ملک کے پشتی بان ہوتے ہیں۔ انہیں تو اپنے وجود تک کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے کو کس طرح درخور اعتناء خیال نہیں کرتے۔ ان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ دوسروں کو

اس دربار میں آشنائی کراتے رہیں۔ ان حضرات کو نبوت کے کوہ طور کے ثمرات سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔

کاملوں اور واسلوں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے۔ جب انہیں ان کی ذات سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو پھر جمالِ ازل کا تصرف انہیں اپنے مقام پر لاکھڑا کرتا ہے۔ انہیں خلعتِ نیابت پہنائی جاتی ہے۔ ان کے احکام مملکتِ خداوندی میں نافذ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایتِ ازل کی برکت سے شاہدہ حق کے چشمہ میں سرق ہونے کے بعد ماہی فنا کے شکم سے توجید کے معنور میں غوطہ زن ہونے کے بعد ساحلِ تفرقہ اور میدانِ بقا میں لاکھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ مخلوقِ خدا کو مختلف درجات اور نجات کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو لوگ کا ملان مکمل کہلاتے ہیں۔ یہ اپنے کمال کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو مرتبہ وصول تک کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے بعد دعوتِ خلق کے اثرات دے کر متابعت اور اتباع رسول کے راستہ پر ماذون اور مامور کر دیا جاتا ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اِذْ دُعُوَالِ اللّٰهِ عَلٰى بَعْضِ نَزْوٰتِ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعُوْا
ترجمہ: کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دو۔ اور اس راستے کی طرف بلاؤ جس پر میں ہوں اور میرے متبعین ہیں۔
جہاں کہیں بھی کوئی بیابانِ تحیر کے ظلمت کے میں ٹسکتے پا ہوتا ہے۔ وہ نورِ یقین کی طلب میں کھڑا ہوتا ہے اور ان کے انقباسِ طیبہ کو مواجہہ کے اقتباس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ کہ بزرگوں نے کہا ہے۔

عینی منم معینہ من ایں نفس است

ہر دل کہ شہید ایں نفسِ زندہ شو دا

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّثْنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

ترجمہ: یہ کتنی اچھی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے نیک عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰیٰتًا یَّهْدُوْنَ یَا مُدِیْنَآ لَمَّا صَبَرُوْا وَوَكَّلُوْا
بِاٰیٰتِنَا یُوقِنُوْنَ

ترجمہ: ہم ان میں سے ایسے راہبر (ایم) بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے خود صبر کیا۔ اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔

انہیں بزرگانِ طریقت کے بارے میں کہا گیا ہے۔

اے بسا کوہِ احد کز راہِ دل بر کسندہ ای

اے بسا و صعبِ احد اندر نظر بنمودہ ای

اے ہم در علویت معنی دے زد دعویٰ بیشتر

دے دو صد چنداں کہ دعویٰ کردہ بنمودہ

ایسے حضرات کو اولیائے عشرت کہا جاتا ہے۔ اور ایسے بزرگانِ حق کو طورِ نبوت

کے ثمرات اپنے اپنے مراتب اور درجات کے اندازے کے مطابق حاصل ہوتے ہیں۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وجودِ عدم وجودِ بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔

مگر وجودِ فنا کسی صورت میں بھی وجودِ عدم اور وجودِ بشریت کی طرف نہیں لوٹ

سکتا۔ ممکنات میں سے کوئی چیز بھی وجودِ فنا کو تغیر و تبدل نہیں کر سکتی۔ وجودِ بشریت

سے مراد وجودِ طبعی اصلی ہوتا ہے۔ وجودِ طبعی عارضی نہیں ہوتا۔ وجودِ طبعی عارضی اگر

لوٹ بھی آئے۔ تو وہ حقیقتِ فنا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ظاہری صورت ہوتی

ہے حقیقی صورت نہیں ہوتی۔

موسیٰ اندر درخت آتش دید سبز ترے شد آں درخت ز نار
 شہوت و حرص مرد صاحب دل ایں چنیں داں و ایں چنیں انگار
 اس سلسلہ میں حدیث صحیح کے الفاظ یوں آئے ہیں:
 إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَلْغَضِبْتُ كَمَا يَلْغَضِبُ الْبَشَرُ وَأَنَا خَيْرُ كَمَا
 يَزُحِي الْبَشَرُ

ترجمہ: اپنے سک میں ایسا انسان ہوں۔ جو دوسرے انسانوں کی طرح غصہ میں
 آتا ہوں اور دوسرے انسانوں کی طرح دوسروں پر راضی بھی ہوتا ہوں۔
 اہل معرفت فنا فی اللہ کے مقام سے بقایا اللہ کے مرتبہ کو پہنچتے ہیں تو جو کچھ بھی
 دیکھتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ جو کچھ پہچانتے ہیں۔ اپنے اندر سے ہی پہچان لیتے
 ہیں۔ ان کی حیرت اپنے ہی وجود میں ہوتی ہے۔

(۱) فَإِنِ الْتَبَسَ كُفْرًا فَلَا تَبْصُرُونَهُ

(۲) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

وجود عدم سے مراد یہ صفت ہے۔ اور عدم سے مراد وہ صفت ہے کہ بزرگوں
 نے فرمایا ہے:

ز ذوقِ ایں عدم آمد جهان و جان بہ وجود

نہے عدم کہ چو آمد وجود از و افزود

انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وہ نیستی نہیں ہے جسے محرومی کا نام دیا جاتا

ملے حیرت۔ صوفیہ کی اصطلاح میں انکشاف حقیقت پر پہا بکاں جانے کی کیفیت کا نام حیرت ہے
 اس کی دو قسمیں ہیں۔ حیرت مذہب۔ اور حیرت محمود۔ حیرت مذہب تو جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 مگر حیرت محمود عروج و ترقی کے حصول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ (مرد دلیر)

ہے۔ بلکہ یہ وہ نیستی ہے کہ تمام ہستیاں اسی کی غلام ہیں۔
 سب سے پہلے جس نے فنا اور بقا کے حال کو بیان کیا تھا۔ اور ان دونوں لغظوں کو
 تصوف کی اصطلاح کے طور پر اپنایا۔ اور اسے اپنے طریقہ تصوف میں رائج کیا تھا
 وہ لسان التصوف شیخ ابوسعید احمد بن عیسیٰ الخزانہ تھے۔ قدس اللہ سرہ۔ وہ مشائخ
 اہل تصوف کے امام اور اجل تھے۔ اور مصر کے مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ
 حضرت ذوالنون مصری۔ حضرت بصری سقطی اور حضرت بشر حافی وغیرہم (رحمہم
 اللہ علیہم) کی مجالس سے مستفیض ہوتے رہے۔ اور آپ کی وفات شہ ۴۰۰ھ میں
 ہوئی۔ اس طرح آپ سید الطائفہ حضرت جنید قدس سرہ کی وفات سے بائیس
 سال قبل تہجد اور انقطاع میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ علم تصوف میں آپ بڑی
 بڑی تصنیف کے مالک تھے۔ عالی کلام اور دقیق اسرار و رموز سے واقف تھے۔
 آپ نے فرمایا ہے کہ فنا سے مراد سیر فی اللہ کی انتہا ہے اور بقا سے مراد سیر فی اللہ کی
 ابتدا ہے۔ سیر فی اللہ اس وقت انتہا کو پہنچتا ہے۔ کہ سالک اپنے وطن مالوف
 سے بشریت کے تمام خصائص اور لطائف سے ہٹا ہو جائے۔ اور وہ طلب میں
 صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وادی ہستی (زندگی) کو اپنے قدم صدق سے
 طے کرتے ہوئے کعبہ وصال تک پہنچے۔

إِلَيْكَ يَا مَنْتَهَى حَقِّي وَمُعْتَمِرِي

وَإِنْ جِئْتُكَ قَوْمًا لِي تَرَابِ أَحْجَابِي

سیر فی اللہ اس وقت مکمل ہوتا ہے۔ جب انسان کو مطلق فنا کے بعد جس سے
 مراد فنا ذات اور فنا صفات ہے۔ حقانی وجود عنایت کیا جاتا ہے۔ اس حقانی
 وجود کے ساتھ اوصاف الہی سے منتصف ہو جاتا ہے۔ اور خلاق ربانیت میں ترقی
 پذیر ہوتا ہے۔ یہ مقام لِي تَسْمَعُ وَلِي يَبْصُرَ وَلِي يَنْطِقُ وَلِي يَبْطِشُ

وَبِیْ تَمَیِّزٍ دَبِیْ یَغْفُلُ مِیْرَاتَاہِ۔ (بغیر سننے۔ بغیر دیکھے۔ بلا کلام کیے ہوتے۔
 بلا آنکھ چھکے۔ بغیر چلے اور بے سوچے کھکھے) اس مقام پر پہنچ کر تمام ذات و صفات
 فانیہ باقی کے وجود کے لباس خفا کی قبر سے نکل کر محشر ظہور میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ کے تصرفات اور قوتیں انسان کے باطن پر غالب ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے
 باطن کو تمام وساوس اور خواہشات سے پاک کر دیتی ہیں۔ اور اپنے ہی ذاتی صفات
 سے بندہ کے باطن میں متصرف ہو جاتی ہیں۔ چونکہ اسے اپنی خودی میں تصرف عطا
 کیا جاتا ہے۔ تو بندہ کی تمام صفات معزول ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر
 بندہ کلیتاً محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ شریعت کے فرائض کی رعایت۔ امر و نہی
 کی اقامت۔ اس کے فنا کے حال کی صحت کی دلیل بن جاتی ہے۔ اگر محفوظ نہ ہو۔ تو
 اللہ تعالیٰ کی تمام رعایات اس کے حال فنا کی علوم صحت کی دلیل بن جاتی ہیں۔

ابو سعید خدری از قدس اللہ سرہ اسی موضوع پر فرماتے ہیں:
 کَلَّ بَاطِلٌ یُّخَالِفُ الظَّاهِرَ۔ فَهُوَ بَاطِلٌ

ترجمہ: وہ باطن جو اس کے ظاہر کے خلاف ہو باطل ہوتا ہے۔

جو شخص ابھی مقام فنا سے آگے نہ بڑھا ہو۔ اس سے وساوس اور حوادث
 انسانی کی نسبت قائم ہونا۔ شرکِ خفی ہے۔ لیکن جو شخص فنا کے بعد بقائے مقام
 پر پہنچ چکا ہو۔ اسے انہی اوصاف کی نسبت شرک نہیں ہوتی۔ جو شخص ابھی تک
 حال فنا کے آغاز میں ہو۔ اس کے احساس سے شرک کی کیفیت غائب کر دی جاتی
 ہے۔ جب وہ مشاہدہ ذات اور صفات کے مقام پر ممکن ہو چکا ہو۔ فنا کے حال
 کے سکر سے مقام محو میں آتا ہے۔ احساس سے محروم ہو جانا۔ اس مقام کے لیے
 لازم نہیں ہوتا۔ بعض کے ہاں ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ بعض کے ہاں نہیں ہوتا بلکہ
 یہ باطن فنا کے بھنور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے ظاہر حاضر و کھائی چلتا ہے۔

اور اس پر جو کچھ بھی گزرتا اسی کے احوال و افعال سے ہوتا ہے۔
اہل فنا اور اہل بقا مجاہدات اور طلب حق کے بعد طمانیت و وجدان اور
سرور مجاہدات سے حاصل کر لیتے ہیں۔ عین مراد میں بھی مراد سے بے مراد ہو جاتے
ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک مقامات اور کرامات بھی ایک حجاب ہوتا ہے۔ ان کے
دل کا چشمہ تمام جہانی اور روحانی لذات سے محروم ہو جاتا ہے۔

فنا کے مرتبہ کو پہنچا اور اصل محبت ذاتی کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اور مقام
فنا تو ایک خاص عطا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے اختصاص حاصل کرنا ہے۔ سنت الہیہ
ہے کہ عطائے محض جو حقیقت تک پہنچا دے۔ اور حقیقت میں عطاء اور عنایت
نہ ہو۔ اس کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ **الْفَائِزُ لَا يُرْدُّ إِلَىٰ أَوْصَافِ**
(فانی اپنے اوصاف کو نہیں لوٹتا)

اور حضرت زہنون مصری قدس اللہ رحمۃ فرماتے ہیں:

مَا رَجَعْتُ مَثْرَجَةً إِلَّا مَيْتَ
الطَّرِيقِ إِلَيْهِ أَحَدٌ
فَدَجَعَتْ عَنْهُ

ہمارے خواجہ قدس سرہ کے فرمان کا مطلب یہی ہے جو آپ نے فرمایا
تھا کہ وجود فنا ہرگز وجود بشریت کی طرف واپس نہیں آتا۔

مقام فناے مطلق اگرچہ محض عنایت الہی ہے۔ لیکن اس مقام کا ظہور آہستہ آہستہ
ہوتا ہے۔ اور اس کے حاصل کرنے میں بڑی شرطیں ہیں۔ اور فناے مطلق تک رسائی
کی شرط یہ ہے جناب حق سبحانہ کی طرف مکمل توجہ کرے۔ یہ توجہ محبت ذاتی کے واسطے
سے ہوتی ہے۔ اور محبت ذاتی کے تقاضوں سے اجتناب نہیں کیا جاسکتا۔

فنا سے مراد یہ ہے کہ بشریت اور خلقت کے تمام تقاضوں کو فنا کر دیا جائے۔

اور پوری توجہ کو ان تقاضوں سے ہٹا کر صرف ذات باری تعالیٰ کو ہی مرکز توجہ بنایا جاتے۔ اس کی حقیقت اس مثال سے واضح ہوتی ہے کہ جو چیز بھی آگ میں گر جاتی ہے اس کی شدت اور قہر سے اسی کی صفت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن یہ صفت آگ کے تصرف سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح لوہا آگ میں گر کر آگ کی طرح جلانا شروع کر دیتا ہے۔ مگر لوہے کی اصلیت وہی رہتی ہے۔ وہ خود آگ نہیں بن سکتا۔

چند اہل بروا میں راہ کہ دوئی برخیزد درست دوئی و برہ روی برخیزد
تو او تشنوی و لیکن او جہد کنی جاتے برسی کز تو تو توئی برخیزد
علم و عقل کی رسائی دریا سے فنا کے ساحل سے آگے نہیں ہے۔ اس کے بعد حیرت اور بے نشانی ہے۔ اس مقام کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے احوال سلوک اور رسائی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔

عاشقی جزریدہ را بنود

یہ وہ مقام ہے جہاں سے عالم وحدت کے شہود کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور وحدت کا ارتقا ہے۔ قَالَ لَعَنَ سُبْحَاتُ يَتَّخِذُ مِنَ الْحَيَاتِ كُونِ حُلٍّ مَوْجُودٍ بِمِثْلِهِ لَا مِنْ خَشْيَتِ
إِنَّ لَكَ وَجُودًا خَاصًّا اتَّخَذَ بِقَاتٍ لِحَالٍ۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے درجہ تک پہنچنے کے بعد انسان سے تعین اور تعینہ کے تمام احکام مطلقاً منسوخ نہیں ہو جاتے۔ بقا باللہ کے مقام پر پہنچ کر صفات ربانیہ سے متصف ہوتے ہوئے اسے حقانی تعینات پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔

ابراہیم شیبانی قدس سرہ جو مشائخ کے طبقات میں اہم مقام پر فائز ہیں۔ فرماتے ہیں:

عِلَّةُ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ يَدُورُ عَلَى إِخْلَاصٍ الْوَاحِدِ أَيْتِيَّةٍ وَ

صِحَّةُ الْعِبَادِ يُتَبَوَّهَ مَا سَوَى ذَٰلِكَ فَمُتَالِیْطٌ وَمَا مَدْقَقٌ

مستام فنا یہ فنا کی اصطلاح جو اہل اللہ کے ہاں متعارف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانیت کے وجود سے فانی ہوا جائے اور روحانیت کے وجود سے بھی پاک ہوا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی رویت اور عظمت الہی کا کشف دل پر وارد ہو جائے۔ اس حال کے غلبے دنیا و عقبیٰ کو فراموش کر دیں۔ احوال و مقامات اس کی نگاہ میں حقیر و کمائی دینے لگیں عقل اور نفس سے فانی ہو جائے حتیٰ کہ فنا سے بھی فانی ہو جائے۔ عین فنا میں اس کی زبان اللہ سے مطلق ہو۔ اس کا وجود اللہ کے خوف سے ڈرے اور یسچ ہو جائے۔ اس فنا میں بکسر حیرت اور بے نشانی کے کچھ نہ رہے۔

کس نے نہ ہد ز تو نشانی
انیت نشان بے نشانی

لوگوں نے ہمارے خواجہ قدس سرہ سے سوال کیا کہ فنا کتنی وجوہات سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ اگرچہ بزرگوں نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں۔ مگر عام طور پر ہم اسے دو وجوہ پر مشتمل رکھتے ہیں۔ ایک ظلمانی (طبعی) وجود سے فنا اور دوسرے روحانی (نورانی) وجود سے فنا (حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بھی ان دو وجود کو بیان فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلْمٍ
اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار نورانی اور ظلمانی حجاب ہیں۔

اس کی تفصیل کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات نمبر ۵ کو ملاحظہ فرمائیں۔

ہمارے اکابر نے تو اسی حدیث کی روشنی میں فنا کی یہ دو جہیں بیان کی ہیں :
خُطُوتَانِ وَقْتٍ وَصَلَتْ

کبھی کبھی ہمارے خواجہ بزرگوار قدس سرہ اور سیرالی اللہ کے تمام حجابات کو ایک ہی حجاب سے تعبیر فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

”تیرا حجاب تو تیرا وجود ہی ہے“ دَاغُ نَفْسِكَ وَتَعَالَى دَاغُكَ آپ کو ترک کر دے اور چلا آ۔

از تو تا دوست رہ بے نیست۔ توئی

در راہ تو خاشاک و خے نیست۔ توئی

یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر میں سے ایک اور بزرگ نے فرمایا ہے: اتبع حجاب
إِلَّا دُجُودَكَ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں صحیح طریقے
پر وارو ہے۔

أَمِيطِ الْأَذَى عَنِ الطَّبِيعِ

اَنَا طَبِيعٌ أَذَى فِي مِثْلِ جُودِكَ لَمْ يَكُنْ لِي طَبِيعٌ إِلَّا بِطَرَفِ أَثَرِهِ ہے۔ اور محب کا محبوب سے وصول
کی علامت ہے۔ اور یہی تمام احوال شریفہ کی انتہا ہے۔ مذکورہ فنا اور بقا کے بعد یہی
صورت سامنے آتی ہے۔ فنا سے پہلے وصول ممکن نہیں ہے۔ جہاں قدم کے انوار کی
سلوک کی پرواز شروع ہوتی ہے، تو حوادث کی ظلمات کے حدود کی کیا مجال رہتی ہے کہ
باقی رہیں۔ اسی طرح فنا کے حال میں وصول متصور نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد محبوب
سے محبت کا وصال میسر ہوتا ہے۔ محب کا وجود محبوب کے ساتھ جب بقا حاصل کر لیتا

ملہ اس موضوع پر جناب غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب
الفتح الربانی مجلس الرابع والخمسون کا مطالعہ فرمائیں۔

سب تو نور تجلی کی قوتوں سے مصممل اور ناچیز ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ قوت حاصل کر لیتا ہے
 و د تو کجا رسد کسے تا نرود پیاسے تو
 مرغا تو چوں شود دے تا نپرو بد بال تو
 اسی وجہ سے اہل وصول کے تمام قوای مشاہدات کے عالم میں تلاشی سے محفوظ
 ہو جاتے ہیں۔

يُحْشَرُ قُ بَشَارِ مَنْ يُحْشَرُ بِهِ
 وَ مَنْ هُوَ النَّامُ كَيْفَ يَحْشَرُ

اسی طرح یہ بزرگانِ طریقت مخلوق خدا سے ملنے جلنے کے باوجود غیرات سے
 محفوظ رہتے ہیں۔ ممکنات سے کوئی چیز بھی اپنے مشاہدہ محبوب اور اس کے تعلق سے
 لا تعلق نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اصل تو تمام احوال میں اپنے محبوب سے ہی رجوع رکھتا ہے
 ان کا شہود حق حجابِ خلق نہیں بنتا۔ اور نہ ہی مخلوقات سے میل جول ان کے لیے
 حجابِ حق بنتا ہے۔ البتہ منزلِ فنا تک رسائی نہ پانے والے حضرات اس مقام کو نہیں
 پاسکتے۔ وہ ہر ایک کو اپنے مقام میں بغیر اس کے کہ دوسرے کے لیے حجاب بنیں
 مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں فنا و بقا جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ فنا میں باقی ہوتے
 ہیں اور بقا میں فانی ہوتے ہیں۔ البتہ ظہورِ بقا کی حالت میں علم کی طرح ان میں فنس
 مندرج ہوتی ہے۔

وصول کے مراتب جنہیں مراتبِ سیر فی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔

مقامات وصول | بے حد وانتہا ہیں۔ کیونکہ محبوب کے اوصاف اور کمالات کی

تو کوئی حد وانتہا نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ دنیا میں جس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ مراتب
 وصول کے اعتبار سے وہ اول مرتبہ پر ہی ہوتے ہیں۔ ان مراتب کی انتہا کو نہیں پہنچا
 جاسکتا۔ اسی موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ

روحہ فرماتے ہیں:

اندر وہ حق جملہ طلب باید بود سما جاں باقیست در طلب باید بود
 در یکدم اگر ہزار دریا بکشتی گم باید کرد و خشک لب باید بود
سیر باللہ بقا کا مقام فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ سیر عن اللہ و باللہ تو مقام
 تنزل ہے مخلوقات کی عقلوں کی انتہائی پرواز ان کی دعوت حق
 تک بشکل رسائی پاتی ہے۔ یہ مقام خاص کر پیغمبران مرسل صلوات اللہ علیہم اجمعین کو
 ملتا ہے۔

وَمَا تَمَيَّنَتْ إِذْ تَمَيَّنَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

اس مقام تنزل میں ہی وہ ہر لحظہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ
 استغفار کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع سے یہ مقام حاصل کر
 لیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
 اتَّبَعْنِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاللَّهُ الْبَارِي وَاَعْمَ حَايَةٍ وَأَرْوَاحٍ أَجْمَعِينَ وَسَلَّم
 تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ترجمہ: تَعْدَ هَذِهِ النُّسخَةِ الشَّرِيفَةِ الْمَوْسُومَةِ بِالْقَدْسِيَّةِ
 فِي رَجَبِ الْاَوَّلِ سَنَةِ تِسْعِمِائِيَّةِ بِخَطِ اَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْجَوِينِي

مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ

پیرزادہ علامہ اقبال سے احمد فاروق سے

رسالہ النسیۃ حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف تالیف ہے جو حضرت مولف کے پیر و مرشد شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند کے مفوظات پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ سلسلہ نقشبندیہ کے بنیادی معمولات میں شمار ہوتا ہے۔ فاضل مولف نے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے مفوظات کے علاوہ آپ کے مناقب، دوامی وضو کی فضیلت، نفل نمازیں، ذکر خفی (خصوصیت طریقہ نقشبندیہ) اور ان فوائد کو بیان فرمایا ہے جو آپ نے خواجہ نقشبند کے علاوہ خواجہ علاؤالدین عطار سے حاصل کیے۔

نقشبندی سلسلہ طریقت میں اس رسالہ کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اکابر نقشبند نے اس رسالے کو اپنا یا اور اپنے متوسلین کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے۔

مصنف علام حضرت مولانا یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد بن محمود الغزنوی ثم الجرجانی الشیرازی حضرت بہاوالدین نقشبند کے اکابر خلفاء میں شمار ہوتے ہیں آپ کے والد ماجد صاحب علم و تصوف بزرگ تھے۔ آپ نے جامع ہرات میں علوم دینیہ کی تعلیم پائی۔ پھر ایک عرصہ تک مصر میں تحصیل علم میں مشغول رہے۔ آپ شیخ زین الدین خوانی (م ۸۳۳ھ) کے ہم سبق رہے۔ اور مولانا شہاب الدین سیرانی کے ممتاز شاگرد

میں سے شمار ہوتے تھے۔ اپنے وقت کے حلیل القدر علماء بخارا سے اجازت فتویٰ حاصل کی۔

تحصیل علوم دینیہ کے بعد آپ حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گوشہ خاطر کی التماس کی۔ حضرت خواجہ نے آپ کی التماس کو شرف قبولیت فرماتے ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل کر لیا آپ کو اپنا کلاہ مبارک عطا فرماتے ہوئے کہا کہ آپ جہاں جائیں اس سے ہماری یاد تازہ رہے گی۔ آپ نے آپ کو مولانا تاج الدین دشتی کو لکھی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تلقین کی اور بتایا کہ مولانا اولیاء اللہ میں سے ہیں۔

حضرت مولانا یعقوب چرخئی آپ نے پیر و مرشد کے ارشاد پر سفر کی اجازت لی۔ بخارا سے بلخ پہنچے اور بلخ سے دشت کو لک کو عبور کرتے ہوئے مولانا تاج الدین دشتی کی زیارت کی۔ مولانا دشتی کو لک سے بے پناہ روحانی فیوض حاصل کیے۔ بخارا میں حضرت چرخئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجذوب سے بے پناہ عقیدت تھی آپ نے اس مجذوب سے پوچھا کہ خواجہ نقشبند کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجذوب نے زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ فَرْدٌ وَّيُحِبُّ الْفَرْدَ۔ (اللہ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے) نصیحت کی کہ فوری طور پر حضرت شاہ نقشبند کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ خواجہ چرخئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبند کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر بے پناہ فیوض و برکات حاصل کیے۔ آپ نے حضرت علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا۔ لیکن شاہ نقشبند سے فرقہ خلافت حاصل کیا اور دوبارہ اجازت سفر حاصل کی۔ حضرت خواجہ نقشبند نے فرمایا: ”ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ بندگان خدا تک پہنچاتے رہو۔ تاکہ سعادت کا سبب بنے“ پھر تین بار کہا: ”ہم نے تمہیں اللہ

۱۔ حکم خواجہ نے کیا:

ایک بار مولانا یعقوب چرخي رحمہ اللہ علیہ بخاراسے شہر کش داذ مواضعات
اصفہان پہنچے۔ اور کچھ عرصہ قیام رہا۔ اسی دوران آپ نے اپنے پیرو مرشد کی رحلت
کی خبر سنی۔ اندوہ و غم نے نڈھال کر دیا۔ یہ فکر دامن گیر ہوا کہ حضرت خواجہ نقشبند کی
رحلت کے بعد علائق دنیا اور مادی مشاغل طلب حق کے راستہ میں حائل نہ ہو جائیں
و شحات عین الحیات کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس مقام پر حضرت خواجہ نقشبند کی
روح نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ان تفکرات کو دل و دماغ سے صاف کر دیا۔
آپ درویشوں کی ایک جماعت میں مل کر انہی کا طریقہ اپنانے کی فکر میں تھے مگر
حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ علیہ نے عالم روحانی میں حضرت مولانا یعقوب چرخي کو
اس ارادہ سے روک دیا۔ صاحب تذکرہ مشائخ نقشبندیہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ
حضرت مولانا چرخي رحمہ اللہ علیہ نے خواجہ نقشبند سے عالم روحانیت میں پوچھا کہ
حضرت میں قیامت کے دن کس عمل سے آپ کو پاسکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔
”متابعیت شریعت محمدی“ ہی میری ملاقات کا ذریعہ ہوگی۔

حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند کی رحلت کے بعد آپ خواجہ علاوالدین عطار
کی خدمت میں کئی سال تک چغانیاں میں رہے۔ حضرت خواجہ عطار رحمہ اللہ علیہ
نے آپ پر بے پناہ عنایات فرمائیں۔ خواجہ علاوالدین عطار رحمہ اللہ علیہ کا
۲۰ ربیع الاول ۷۸۷ھ کو وصال ہوا۔ تو آپ چغانیاں سے حصار میں منتقل ہو گئے
یہاں آپ نے اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند کے طریقہ عالیہ
کو بڑی شہرت دی اور حاضرین کو بطریق خطاب اور دراز میں رہنے والے حضرات
کو بذریعہ خط و کتابت سلسلہ نقشبندیہ کے معمولات سے آگاہ فرمایا۔

۱۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، صفحہ ۱۲۲۔

مولانا یعقوب چرخي رحمہ اللہ علیہ ۵ صفر ۸۵۸ھ کو ۸۹ سال کی عمر میں حصار میں ہی دھل بحق ہوئے۔ آپ کا مزار پُرانوار موضع ہفتور نزد حصار میں ہے۔
مرحوم سعید نفیسی نے اپنی کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی میں آپ کے مزار کو فادنی چنانیاں (سابقہ شہر حصار) میں موضع ہفتورہ میں بیان کیا ہے۔ لیکن ان کی تحقیق کے مطابق اب اس موضع کا نام مٹ گیا ہے۔ آبادی کے آثار ختم ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر محض ایک حمام اور دو مزارات موجود ہیں۔۔

حضرات نقشبندیہ کے تذکرہ نگاروں نے حضرت خواجہ یعقوب چرخي کی اولاد میں حضرت یوسف چرخي کا نام لکھا ہے۔ مگر خلفاء میں سے خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ علیہ (م ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ) کا نام نامی و اسم گرامی نہ صرف حضرت چرخي کے لیے حاصل عمر ہے بلکہ سارے سلسلہ نقشبندیہ میں سربر آوردہ ہے۔
خواجہ احرار نے سلسلہ نقشبندیہ کے اثرات کو علماء و مشائخ کے علاوہ تیموری شہنشاہوں کے قلب و نظر تک پہنچایا۔ اور اس خاندان کی اصلاح کے لیے اس طریقہ عالیہ کے معمولات سے بڑا مؤثر کام لیا۔ حضرت مولانا نور الدین عبدالرحمن حامی رحمہ اللہ علیہ آپ کے ہی مریدوں میں سے تھے۔ اور آپ کے ہی نام سے اپنی بہت سی کتابوں کو معنون کیا۔ خواجہ احرار بسا اوقات ہرات سے حصار تک پیادہ پا زیارت مزار مولانا یعقوب چرخي کو جایا کرتے تھے۔

حضرت خواجہ چرخي رحمہ اللہ علیہ کی تصانیف میں زیر نظر رسالہ انیس کے علاوہ آخرین دو پارہ مستدرآن پاک کی تفسیر بنام تفسیر یعقوب چرخي کئی بار زیر طبع سے آراستہ ہوئی۔ رسالہ نائیہ۔ رواج، حورانیہ۔ جمالیہ۔ شرح رباعی ابوسعید ابوالخضر۔ شرح اسماء الحسنیٰ اور ابیدالیہ اہل طریقت کے کرباں مقبول و محبوب رہی ہیں۔

رسالہ انسیہ

حضرت مولانا یعقوب چرخچی قدس اللہ سرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام حمد و ثناء رض و سما کے خالق کے لیے ہیں جس نے انسانوں کو اپنے کمالات کا مظہر بنایا۔ انبیاء کرام اور اویار عظام کو کائنات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ جناب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی امت کو اسی وجہ سے تمام امتوں سے بہترین قرار دیا۔ آپ کی امت کے بعض افراد کو ولایت سے مخصوص فرما کر محفوظ فرمایا۔ اور ان کی ظاہری اور باطنی متابعت کو ان کی دلیل بنایا **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا۔ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

چنانچہ جو شخص ان کی متابعت کی سعادت سے روگردانی کرتا ہے وہ ابدی بدبختی کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہوتا ہے۔ **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ**

فَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَإِنَّكَ لَآتِي بِكُفْرٍ بَعِيدٍ ۝ رَأَيْتُمْ مَا كَانُوا عَمَلِينَ
 در اس کے رسول کی پیروی کرو۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو! اللہ تعالیٰ نے
 کافروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، جو شخص اس کی ولایت خاتمہ کی خلعت سے مشرف
 ہونا چاہتا ہے۔ اس کو اس کی متابعت کے بغیر چارہ کار نہیں۔

اندریں حالات فقیر حقیر یعقوب بن عثمان بن محمود الغزنوی ثم المجرخی لازل
 جدہ لجدہ محمود (مؤلف) قطب المشایخ والاولیاء فی العالمین خواجہ بہار الحق
 والدین المشہر المعروف بہ نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ اور طریقت مطہرہ
 کے بعض کوائف اس کتاب کے اوراق میں قلم بند کر رہے۔ تاکہ ان کے
 فائدے زمانہ بھر میں پھیل جائیں۔ اور احباب و اصحاب کے رشد و ہدایت کا ذریعہ
 بنیں۔ آپ کے سلسلہ عالیہ اور احوال عجیبہ کا تذکرہ بھی نہایت اختصار سے کر دیا
 جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جذبہ کو جس نسبت سے ترتیب دیا گیا ہے اس کی
 تشریح و تفصیل بیان کرنا میرے قلم کی قوت سے باہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی
 بے پناہ عنایت نے اس فقیر کے دل میں شوق پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل
 سے میں آپ کی خدمت میں کشاں کشاں بخارا میں پہنچا اور آپ کی خدمت میں
 رہنے لگا۔ تو آپ کی نگاہ التفات نے اپنے کرمِ کلیم سے مجھے پایا۔ مجھے ہدایت
 صمدیت سے یقین ہو گیا کہ آپ کامل مکمل اور خواص اولیاء اللہ ہیں۔ چنانچہ
 ارشادات غیبیہ اور واقعات کثیرہ کی روشنی میں میں نے کلام اللہ کا آغاز کیا جب
 میں اس آیت کریمہ پر پہنچا وَلِلَّهِ الدِّينُ الْكَافِرُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَبِهَذَا هُدِيَ
اِقْتَدَا تو میں فتح آباد جوان دونوں فقیر کا مسکن تھا۔ شیخ عالم سیدت الحق والدین
 ابنا خرمی رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف متوجہ ہوا۔ میں مزار کے پہلو میں بیٹھا ہی تھا

تھا کہ قبولیت الہی کا قاصد آپہنچا۔ میرے اندر ایک اضطراب اور بے قراری پیدا ہونے لگی۔ میں حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جونہی میں موضع کو شک ہندواں جہاں آپ قیام فرماتے پہنچا۔ تو حضرت والا کو راستہ میں منتظر پایا۔ آپ نے نہایت احسان اور مہربانی فرمائی۔ بعد از نماز مغرب اپنی مجلس میں شرف باریابی عطا فرمایا گیا۔ اس وقت میرے دل پر ایک شدید بیت طاری ہوئی مجھے محال نہ رہی کہ میں آپ کے چہرہ انور پر نظر ڈال سکوں۔ آپ نے فرمایا:

فَرَمَا يَا سَلِيلُ
اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ - عِلْمُ الْقَلْبِ فَذَلِكَ عِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُزَكَّيْنَ

وَعِلْمُ اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ (علم دو ہوتے ہیں۔ علم القلب۔ یہ علم انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرے علم اللسان اور یہ علم بنی آدم کے لیے حجت ہے) امید ہے کہ علم باطن سے تمہیں مزور حصہ ملے گا۔ حدیث پاک اِذَا جَاءَ السُّنَمُ اَهْلُ الْعَيْدِ فَاجْلِسُوا هُمْ بِالْحَقِّ دَقِّ فَإِنَّهُمْ جَوَاسِمُ الْقُلُوبِ يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ يَنْظُرُونَ اِلَى سَمْعِكُمْ (جب تم اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو صدق و یقین کے ساتھ بیٹھو۔ کیونکہ یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے دلوں میں سما جاتے ہیں اور تمہارے ارادوں کو پالیتے ہیں) میں آیا ہے۔ آج ہم اس بات پر مامور ہیں کہ کہیں کیا اشارۃ غیبی ہوتا ہے۔ ہم اسی حکم پر عمل کریں گے۔ صبح ہوتی تو آپ نے فرمایا۔ مبارک ہو۔ قبولیت کا اشارہ مل گیا ہے۔ ہم کسی کو قبول نہیں کرتے۔ مگر جب قبول کر لیتے ہیں تو دیر پا سلسلہ رہتا ہے۔ جو شخص جس انداز میں آتا ہے۔ اس کے لیے وقت ہوتا ہے۔

اپنے مشائخ کے سلسلہ کو حضرت عبدالحق عجدوانی رحمۃ اللہ تک بیان فرمایا۔

اور اس فقیر کو وقوتِ حدی میں مشغول فرمایا۔ اور فرمایا۔ علم الدنّی کا پہلا سبق تو
یہی ہے خواجہ عبدالحق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم حضرت
مولانا صد الدین سے تفسیر پڑھ رہے تھے جب اس آیت کریمہ اذ غفارتا بکڈ
تَغْفِرُ عَا وَخَفِیۡہٗ پر پہنچے (اپنے اللہ کو خشوع و تعزیر اور خفیت پکارا کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ اس کے بندوں کی دستگیری کریں۔
اس کے بعد اللہ کے حاضر بندوں میں سے ایک فرد حضرت خواجہ عبدالحق عجدوانی
عجدوانی کے پاس آیا۔ اور یہ سہل و سہل بار بار پڑھا مشہور ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام
تھے۔ زاد اللہ تعالیٰ علماً و حکمۃ۔ میں خود بھی کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں رہا۔ حتیٰ کہ
آپ نے مجھے سفر کی اجازت عنایت فرمائی۔ میں بخار اسے چلا۔ تو آپ نے فرمایا:
ہماری طرف سے تمہیں جو فیض ملا ہے۔ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہنا۔ تاکہ
انہیں بھی اس سعادت سے حصہ ملے۔ وداع کرتے وقت تین بار فرمایا۔ تمہیں
اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے ان الوداعی کلمات سے بڑی تسلی ہوئی۔ کیونکہ
حدیث پاک میں ہے: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اِذَا سُوِّدَ شَیْئًا حَفِظَہٗ میں بخارا
سے چلا اور شہر کتنی سبز میں پہنچا۔ کچھ عرصہ کے لیے وہاں قیام پذیر رہا۔ مجھے
وہاں ہی آپ کے وصال کی خبر پہنچی۔ میں بڑا شکستہ خاطر ہوا۔ میرا دل مجروح و
محزون ہو گیا۔ اور دل پر رنج اور خوف طاری ہو گیا۔ کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں
حرکتِ قلب۔ بند نہ ہو جاتے۔ اس وقت مجھے آپ کی روحانیت نے راہنمائی فرماتے
ہوئے تسلی فرمائی۔ آپ نے زید بن الحارث کا نام لیا۔ اور اس آیت کو پڑھا۔ وَمَا
مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہٖ الرَّسُلُ اَفَاَنْ مَاتَ
اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِکُمْ۔ چونکہ میں آپ کی صحبت سے محروم رہا
تھا۔ میرا دل چاہا کہ دور ویشوں کے کسی دوسرے سلسلہ میں لاحق ہو کر منازلِ سلوک

ملے کر دوں۔ اور کسی اور طریقہ کو اختیار کر لوں مجھے آپ کی روحانیت پھر دستگیر ہوئی۔
 میں نے دیکھا آپ فرماتے ہیں: قَالَ ثَانِيًا ابْنُ السَّعَابِ ثَابِتُ السَّيِّدِ وَاحِدٌ
 ازید بن حارث نے کہا دین ایک ہی ہے (مجھے معلوم ہو گیا۔ مجھے کسی دوسرے سلسلہ
 میں جانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے تمام صحابہ کرام میں سے صرف ازید بن حارث کو
 منتخب کیا۔ اس لیے حضرت ازید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرات خواجگان رحمہم
 اللہ علیہم بھی اپنے خادموں کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ
 کے معنوی بیٹے تھے۔

میں نے دوبارہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کی حضور! ہم قیامت کے
 دن آپ کو کیسے ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اتباع شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے۔ اس سے مجھے تین نشانیں میسر آئیں۔ چنانچہ ہم نے جو کچھ پایا۔ قرآن کی آیات
 اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پایا۔ اس پر عمل کر کے ہم نے
 ناسخ حاصل کیے۔ تقویٰ کو ملحوظ رکھا۔ حدود شریعہ کی پیروی کی۔ سنت و جماعت
 کے عقاید پر گامزن رہے بدعت سے اجتناب کرتے رہے۔

بخارا میں قیام کے دوران مجھے ایک بار حضرت خواجہ غلام الدین عطار
 رحمۃ اللہ علیہ من الملک الجبار کے بلائے پر ان کی خدمت میں بھیجا۔ میں آپ کے
 فرمان کے مطابق حضرت خواجہ کے احکام کی تعمیل کرتا رہا۔ میں اسی طرح کئی سال
 آپ کی خدمت میں رہا۔ اگرچہ آپ کا لطف و کرم ہر ایک پر بے پناہ تھا۔ لیکن
 اس فقیر کو خصوصی طور پر اپنی نگاہ التفات سے نوازا جاتا رہا۔ جب میں آپ کی
 صحبت سے محروم ہوا۔ تو میں نے چاہا کہ ان تمام احوال امور کو جاری کروں جن کی
 مجھے تربیت دی گئی تھی۔ پھر حکم بھی تھا کہ جو کچھ حاصل کرو۔ لوگوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ
 حاضرین کو اپنی گفتگو سے اور غائبین کو بذریعہ مکتوبات وہ تمام ارشادات پہنچانے

شروع کیے جو مجھے حاصل تھے۔ اگرچہ یہ فقیر اس منصب کا استحقاق نہیں رکھتا۔
لیکن چونکہ اشارہ غیبی سے مجھے اس بات کا حکم تھا۔ میں اس پر عمل پیرا ہوا۔ میرا عقیدہ
ہے کہ یہ اشارہ حکمت سے خالی نہیں تھا۔

تو چشم خویش را دیدن میاموز
فلک را راست گردیدن میاموز

میں آپ کے روح پاک سے مستفید ہوتا رہا۔ ان تمام عظیم کاموں میں سے
مجھے آپ نے ایک بہت اہم کام سونپا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ ہمیشہ با وضو رہو۔ ذکر
الہی دل پر ہر وقت وارد رکھو۔ ذکر الہی سے مراد یہ تھی کہ وہ تمام نوافل ادا کرتا
رہوں۔ اور تمام اوقات شریفہ کو اس نصیحت کے مطابق گزاروں۔ مجھے ان امور
سے جو روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اپنے مقام پر بیان کر دوں گا۔ یہ
فوائد آپ کی ذات سے بھی میسر آئے اور خواجہ علاء الدین سے بھی حاصل ہوئے۔
یاد رہے کہ ہمارے خواجہ قدس سرہ طریقت میں شیخ طریقت خواجہ محمد
سما سی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند تھے۔ اور وہ حضرت خواجہ علی رایتی کے
اور وہ حضرت محمد ابوالحسن فغنوی اور وہ حضرت خواجہ عارف دیوبندی۔ اور وہ
حضرت خواجہ عبدالحق مجدوانی اور وہ شیخ ابوعقوب یوسف ہمدانی اور وہ
حضرت شیخ ابوعلی فارمدی (جو امام غزالی کے مرشد تھے) کے فرزند روحانی تھے
رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

شیخ ابوعلی فارمدی کو حضرت ابوالقاسم گورگانی سے اور انہیں حضرت شیخ
جنید بغدادی سے تین واسطوں سے فیض روحانیت ملا تھا۔ شیخ ابوعلی فارمدی
کو شیخ ابوالحسن خرقانی سے بھی نسبت حاصل تھی۔ اور انہیں سلطان العارفين
بایزید بسطامی اور انہیں امام جعفر صادق اور انہیں اپنے والد امام محمد باقر سے اور

انہیں اپنے والد امام زین العابدین اور انہیں اپنے والد سید الشہداء امیر المومنین
 حضرت حسین اور انہیں اپنے والد کرامی امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی
 طالب کرم اللہ وجہہ اور انہیں جناب رسالت پناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نسبت روحانیت حاصل تھی۔ رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ علیہم اجمعین

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو علم باطن میں اپنے نانا قاسم بن محمد بن
 ابی بکر سے فیض ملا تھا آپ اکابر تابعین میں سے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ
 کو علم باطن میں حضرت سلمان فارسی سے نسبت حاصل تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو بارگاہ
 نبوت سے فیض یاب ہونے کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نسبت
 علم باطن میسر تھی۔ اندریں حالات ہمارے خواجہ تصوف میں چار واسطوں سے
 نسبت فیض میسر آئی۔ عملی طور پر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے۔ دوسری نسبت
 حضرت شیخ بغدادی سے۔ تیسری نسبت سلطان العارفلین بایزید بستانی سے
 امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک اور سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم
 اللہ وجہہ تک میسر آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء آپ کو ”نک مشائخ“
 کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

ہمارے خواجہ دوا می وضو کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ہر وقت طہارت سے
 رہنے کا حکم کرتے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤَاخِذُكُمُ
 عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُسَوِّمٌ أَوْ كَوَّلَ شَخْصٌ بِمِثْلِهِ وَضُوءٌ نَهَى رَهْ سَكَا۔ مکرم
 مومن ہی رہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فَمَنْ جَاءَكَ يَسْتَوْشِدْ
 أَنْ يَنْطَهَرُوا وَإِلَّا اللَّهُ يُجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ یعنی مسجد نبوی یا مسجد قبا میں بعض
 ایسے افراد ہیں جو ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو ہر وقت با وضو اور پاک صاف
 رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو غسل سے پاک ہونے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ

نجاست جنابت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور رات کو سوتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا طہارت میں رہنا اور اپنے آپ کو پاک رکھنا اللہ کی دوستی کی نشانی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کو کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنالے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا تَوَضَّأَ الْمُؤْمِنُ وَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا يَغِيثُ مِمَّا آتَاهُ إِذَا غَسَلَ يَدَهُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلِّ خَطِيئَةٍ الْمَشَاءُ مِنْ جِلْدِهِ مِمَّا آتَاهُ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ يَعْنِي حُضُورَ الْكَرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا بِمَا جَبَّ كَوْنُ مُؤْمِنٍ وَضَوْكُ تَابِهِ۔ اور ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ پھر ہاتھ پاؤں دھوتا ہے۔ پھر پاؤں دھوتا ہے۔ تو اس کے تمام گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جس طرح اس کے ہاتھ منہ پانی سے دھل گئے۔ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ طہارت ظاہر سے اسے طہارت باطنی میسر آتی ہے۔ ہر عضو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ مسواک کو بلا وجہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے جب وضو مکمل کر لے تو اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّقَابِلِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بعد یہ کہے تو اس پر بہشت کے

آنکھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہتا ہے داخل

ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کے پانی سے ایک گھونٹ پی لینا چاہیے اَللّٰهُمَّ دَاوِلْ
 يَدَ دَاوِلَتْ وَاشْفِ بِشَفَائِكَ وَغِيْثِيْ مِثْرَ الْمَوْحِقِ وَالْأَمْرَاضِ
 وَالْأَوْجَاعِ۔ اس کے بعد دو رکعت نفل ادا کرے پھر کنگھی کا استعمال کرے۔ اور
 چاہیے کہ دائیں ابرو سے شروع کرے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت کریمہ
 يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ (اے بنی آدم اپنی خوبصورتی کا خیال رکھو) سے
 مراد کنگھی کا استعمال ہے۔ اس مقام پر دو رکعت نماز نفل سے خاطر ادا کرے۔ اور ظاہراً
 اور باطناً اسی نماز کی طرف متوجہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحِبُّ الْمَوْضُوءَ شَوْقًا يَتَقَوَّمُ فِيْهِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ
 مُّقْبِلًا عَلَيْهِمَا يَوْحِيهِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ یعنی ہر مسلمان وضو کرے۔ وضو
 کو صحیح طریقے سے کرے۔ یعنی ان کے فرائض سنن اور دیگر آداب پورے کرے
 پھر اٹھ کر دو رکعت نوافل پڑھے۔ اور حضور قلب سے اس کی جزاء کی نیت کرے۔
 اسے یقیناً بہشت ملے گی۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی نماز میں اپنے
 آپ کو تمام ارکان اور احکام میں مشغول رکھے۔ یہ بات صرف مبتدیوں کے لیے ضروری
 ہے بحیثیت وضو کے نوافل کا بے پناہ ثواب ہے۔ شیخ شہاب الدین بہروردی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ نوافل اوقات مکروہ میں ادا نہیں کرنے چاہئیں۔ یہ بات
 ہمارے علماء کے مذہب میں پائی جاتی ہے۔ نماز کے بعد تین بار کہے: اَسْتَغْفِرُ اللهَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَاتِلُ الْيَتْرِ نِيَّتٍ میں گناہوں سے توبہ
 کرنے کا ارادہ رکھے۔ شب و روز با طہارت رہے۔ اور سوتے وقت بھی طہارت رہے۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَاتَ طَاهِرًا فِيْ شَعَارِ
 طَاهِرٍ إِلَّا بَاتَ فِيْ شَعَارِهِ مَلَكٌ يَسْتَنْقِطُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ

الْمَلِكُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ عَبْدَكَ فَلَا نَافَاةَ فَذَبَات طَاهِرًا يَعْنِي
 جو شخص رات کو سوتے۔ وہ با وضو ہو۔ پاکیزہ کپڑوں میں ہو۔ جب وہ بیدار ہو گا۔
 ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے مغفرت اور بخشش کا طالب ہو گا۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا النَّاسُ الطَّاهِرُونَ الْقَائِمُونَ الصَّابِرُونَ
 یعنی جو شخص طہارت کے ساتھ سوتا ہے۔ اسے جاگنے والے اور شب بیدار کی طاقت
 کا ثواب ملتا ہے۔ بلا وجہ جنبی حالت میں نہ سوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 هِيَ لَا يَدْخُلُ الْمَلِكُ فِي بَيْتِ فِيهِ السُّوْتَةُ وَالْحُكْلُ
 وَالْجُنْبُ۔ یعنی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی
 تصویر ہو۔ کتا ہو یا کوئی جنبی ہو۔ سوتے وقت ضروری ہے کہ قبلہ رو ہو کر سوتے۔
 آیت الكرسی پڑھے۔ آمین الرسول پڑھے۔ ہر بار پڑھ کر دونوں ہتھیلیاں اپنے احفا
 پر ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا ہے۔ اور تین بار کہے
 اَسْتَغْفِرُ الله۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بخشش عطا فرمائے گا۔ ذکر الہی میں مشغول
 رہے۔ حتیٰ کہ اسے نیند آجائے۔ پھر دائیں ہاتھ نیکی کر کے قبلہ رو لیٹے۔ دائیں ہاتھ کی
 ہتھیلی رخساروں پر رکھے۔ اور تین بار کہے اللَّهُمَّ اِنِّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي اِلَيْكَ
 وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَقَدْ صُنْتُ اَمِيرِي اِلَيْكَ وَالْجَائِثُ
 طُهْرِي اِلَيْكَ مَا غَبَّ وَتَهَبْ اِلَيْكَ وَلَا تُلْجَا وَلَا تَنْجَا اِلَّا
 اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ وَبِعِيتِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ
 اللَّهُمَّ اَيُّقِظْنِي فِي أَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ وَاسْتَعِظْنِي بِأَحَبِّ
 الْأَعْمَالِ اِلَيْكَ الَّذِي يَقْرَأُ اِلَيْكَ تَالِفًا وَيُجِدُنِي
 مِنْ سَخَطِكَ بِعَدَا اللَّهِ لَا تُؤْمِنِي مَكْرِكَ وَلَا تَوَلَّنِي
 غَيْرِكَ وَلَا تَنْسِ ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ الْغَافِلِينَ۔ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ إِذَا أَقْبَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ
فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ أَسْلَمْتُ
إِلَيْكَ فَإِنَّكَ إِنِ اسْمَيْتَ لِيكَ اسْمَيْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ إِنَّ عَلَى اللَّهِ
الْحَقَّ وَإِنْ اصْحَبْتَ اصْحَبْتَ خَيْرًا - هَذَا حَدِيثٌ بِمَا أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَثْمَةِ -

ترجمہ :- اے اللہ! میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیری طرف
ہی متوجہ ہوتا ہوں۔ اور اپنے تمام امور کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں اور اپنا سر تیرے
حضور جھکاتا ہوں اور تیری ہی طرف رغبت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی ڈرتا ہوں۔
تیرے سوا میرا کوئی ملجا و ماویٰ نہیں ہے۔ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تو
نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے بھیجا۔ اے اللہ! مجھے ان اوقات
میں بیداری دے جو تجھے زیادہ پسند ہیں۔ اور میں بہترین اعمال میں تیری طرف
جھکتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے وہ اعمال دے جو تیرا قرب عطا کریں اور تیرے عذاب
سے دور کر دیں۔ میں تیرے بعد دوسرے کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرتا۔ اور تیری یاد سے
غافل نہیں رہتا۔ اور مجھے غافلوں میں سے نہ بنانا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں نے! جب تو سونے لگے تو یوں
کہا کرو۔ اللہم! انی اسلمت نفسی الیک آخر تک پڑھے۔

اس حدیث کو بخاری شریف اور دیگر آئمہ اعاذیث نے بیان فرمایا ہے۔
اس ذکر میں مشغول رہتے ہوئے۔ فہم میں جاتے۔ جو نہی بیدار ہو پھر ذکر میں
مشغول رہے۔ پھر سو جاتے نوامیٰ العالمہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ
تعالیٰ الموفق۔

فصلیت ذکر خفیہ مکیفیہ | اس طریقہ عمل کو ہمارے خواجہ رحمہ اللہ وقت
مدوی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ حدیث

پاک میں آیا ہے اجسعو و ضود کسو ظاہری اور باطنی طہارت اسی صورت
میں ہو سکتی ہے کہ تمام بُری باتوں سے اجتناب کیا جائے جس۔ عادات۔ بخل۔
غیر اللہ سے محبت سے پرہیز ضروری ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے مالا مال
کرنا چاہیے جو دل بُرے اوصاف سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور نیک عادات و اوصاف
سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ تو سالم اور کامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تمام بلاؤں اور
مصائب سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس وقت تک دنیا کے مصائب
سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی جب دل سالم اور کامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ الْاٰمَنُ الْاِنَّ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ یعنی قیامت
کے دن مال و اولاد کسی کو فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے
کر آئے گا۔ وہی اللہ کی رحمت سے واصل ہو گا۔ سالم دل کی صفت تو یہی ہے بزرگوں
نے کہا ہے:

ز غیرت خانہ دل راز غیرت کردہ ام خالی:

کہ غیرت رانگی شاید دریں خلوت سرا رفتن

اکابر نے کہا ہے کہ تمام عبادتوں سے مقصد ذکر خداوندی ہے۔ ذکر جان
کی طرح ہے۔ اور عبادت جسم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عبادت ذکر خداوندی
سے خالی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے خواجہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ
اس بیت کو بطور تنوید لکھا کر مریض کے گلے میں ڈالا جائے تو صحت یاب ہو جائے گا۔

تاروتے تو بدیدم اسے شمع طراز نے کارکنم نہ روزہ دارم نہ نماز

چوں بے تو بوم نماز من جملہ فجار و ربا تو بوم فجار من جملہ نماز

یا در ہے کہ جس ذکر میں اخلاص نہ ہو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور نہ ہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھے گا۔ اسے بہشت میں جگہ ملے گی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاص سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ اس کلمہ کا کہنے والا حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت سے اس کے دل میں اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے اقوال۔ احوال اور اعمال میں استقامت اور اعتماد پیدا ہوگا۔ اسے ظاہری اور باطنی استقامت حاصل ہوگی۔ اور تمام سعادیں اس کے حصہ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ السَّادِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ شَهِدَ اسْتِقَامَتَنَا۔ مجھے قسم ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پر ایمان لے آئے۔ اس شرط پر کہ وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ وہ ثابت الایمان ہیں۔ ظاہر و باطناً انہیں اس کلمہ کہنے کا نتیجہ حاصل ہو گیا۔ یہ تو ظاہری استقامت کی بات ہے۔ یعنی انہیں شریعت کے احکام میں استقامت حاصل ہو گئی۔ استقامت باطنی ہے مراد یہ ہے کہ انہیں ایمان حقیقی حاصل ہوا۔

ہمارے خواجہ رحمہ اللہ علیہ اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ دل کو تمام نفع و نقصان سے پاک کر کے دل کو بارگاہ رب العزت میں مشغول رکھ لیا جائے۔ اب دربار خداوندی سے انہیں یہ انعام حاصل ہوگا کہ تَنْزِلُ عَلَيْهَا الْمَلٰٓئِكَةُ ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کریں گے۔ اور کہیں گے: لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اب تم اس دنیا کے عذاب سے نڈرو۔ اور اس دنیا کی رحمتوں سے محروم ہونے پر غناک نہ ہو۔ وَأَنْبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي

کنتم تؤمنون؟ اب تمہیں اس بہشت کی بشارت ہو جس کا وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس مومن کو کہیں گے: تَحْتَ أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہم اس دنیا میں تمہارے دوست ہیں۔ پھر فرشتے اس مومن کو کہیں گے: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَدُوقٍ رَاحِقَةٍ۔ تمہارے لیے وہ تمام نعمتیں میسر ہیں جن کی تم آرزو کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور ماضی کو نازل فرمانے والا ہے۔ یہ فرشتے ان لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کو ایسے سجادیں گے جس طرح جہان کے سامنے سجائی جاتی ہیں جنت کی تمام نعمتیں پیش ہوں گی۔ ان میں لگاتار باری تعالیٰ بھی ہوگا۔

اگر ذکر اخلاص سے خالی ہو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ملتا۔ بلکہ بعض اوقات خوفناک نتائج کا باعث بنتا ہے۔ عَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقُلُوبُهُمْ غَافِلَةٌ عَنِ اللَّهِ فَخَصِمَ فِي السَّيِّئَاتِ اللَّهُ۔ جو شخص اللہ اللہ کہتا ہے مگر اس کا دل اس کے احکام کی اتباع سے غافل ہے۔ تو وہ اس جہاں میں اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے۔

آیات و احادیث کے فضائل بے حد

حساب ہیں۔ مجلہ بت یہ ہے کہ انہیں

فصلیت آیات و احادیث

یاد کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ذکر الہی سے پورا فائدہ تو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی مردِ عارف سے اجازت حاصل کی جوتی ہو۔ ہمارے خواجہ رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: جو لوگ ارشاد و تلقین میں مشغول ہیں۔ وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔

کامل۔ مکمل۔ کامل مقلد۔ کامل بحال۔

کامل مکمل وہ ہیں جو بقول خواجہ محمد علی قطب المشائخ حکیم ترمذی چاروں

عالم کی ولایت کے مالک ہوتے ہیں۔ کامل مکمل خود نورانی ہوتے ہیں۔ اور نور بخشے بھی رہتے ہیں۔ بعض کامل نورانی تو ہوتے ہیں مگر نور نہیں بخش سکتے۔

کامل مقلد اپنے شیخ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے شیخ کی اجازت سے کامل مکمل ہو جائیں۔ تو انہیں امید کامل ہوتی ہے۔ لیکن فائدہ اسی میں ہوتا ہے۔ کہ وہ یقین کامل سے کمال تک پیدا کریں۔ یہ وجود کا حکم رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ قطب وقت ہوتا ہے۔ یا قطب وقت کے خلفاء میں سے۔ وہ ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس کیفیت سے ذکر کرتے ہیں۔ جیسے انہیں یقین کی گئی ہو۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف رکھتے ہیں۔ خاص کر صبح سے پہلے اور شام کے بعد۔ فقیر کو عارف رومی کی زبان میں بتایا گیا تھا:

از ذکر ہی نور ناید ماہ را در راہ حقیقت آوارہ و گمراہ را

ہر صبح و نماز شام و در خود ساز خوش گفتن لا الہ الا اللہ را

جو صبح و شام ذکر خداوندی میں مشغول رہے وہ ہر طرح ذکر ہوتا ہے۔ غافل نہیں

ہوتا۔ وَ اذْکُذِّبْتَ تَغْثَرُ عَاذْ خِيفَةً وَ ذُوَاتِ الْجَبَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْخُدُوْءِ وَ الْاَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِیْنَ

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ نہایت تضرع اور مسکینیت کے ساتھ۔ بغیر اس کے آواز بلند ہو۔ صبح یاد کرو۔ شام کو یاد کرو۔ اور غافلوں میں سے نہ ہو۔

بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ غدو و آصال سے مراد رات اور دن ہے۔ اور شب و روز علی اللہ و ام خیفہ ذکر میں مشغول رہو۔ معلوم رہے کہ پانچ آیات اور احادیث میں ذکر با آواز بلند کی ممانعت ہے۔ بلکہ حکم ہوا ہے کہ خفیہ طور پر ذکر کیا جائے۔ اسی طرح دوسری آیات میں بھی مذکور ہے، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَدْعُوا

ہر ایک کو تصور عاقل و خفیه یعنی اپنے اللہ کو خفیا اور انکساری سے پکارا جائے۔
 اِنَّ لَا یُحِبُّ الْمُخْتَبِدِیْنَ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا
 تفسیر امام نجم الدین عظم منظر میں اسی آیت کریمہ کے معانی حضرت ابو موسیٰ اشعری
 رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ ایک بلند ی پر پہنچے تو سب نے نعرہ بکیر بلند
 کیا۔ حضور نے بلند نعرہ سن کر فرمایا: اَیْہَا النَّاسُ اتَّقُوا عَنَ انْفُسِکُمْ
 اِنَّکُمْ لَا تَدْعُوْنَ اِجْمَعًا وَلَا غَیْبًا اِنَّکُمْ تَدْعُوْنَ سَمِیْعًا
 قَدِیْرًا وَهُوَ مَعُکُمْ اے لوگو! اپنا خیال کرو بلند نعرے نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ
 کو اپنے دلوں میں یاد کرو۔ تم بھرے اور غائب کو نہیں بلا رہے۔ بلکہ اسے پکار رہے
 ہو جو سنتا ہے اور نزدیک بھی ہے۔ اس موضوع پر اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔
 اسی بنا پر علماء نے کہا ہے کہ بلند ذکر بلا دلیل ہے۔ مشایخ کہتے ہیں۔ کہ ذکر خفیہ
 بہتر ہے۔

نعرہ کم کن زان کہ نزدیک است یار

کہ ز نزدیک گماں آید حصول

ہمیشہ ذکر و فکر سے ہی وقوفِ عہدی کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اور دل
 ذکر ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ سے میں نے سنا ہے۔

دل چوں ماہی و ذکر چوں آب است

زندگی دل بندہ کبر و ناب است

جب دل ذکر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں

اس کے بعد وقوفِ قلبی میں مشغول رہے۔ اب ہم اس کے فوائد بیان
 کرتے ہیں:

میں نے حضرت خواجہ رحمہ اللہ سے سنا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے۔

إِثْرُ تَقَاعِ الْغَفْلَةِ فَإِذَا نَأْتِيَ الْغَفْلَةَ فَيَأْتِي ذَاكَ

ترجمہ: ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے اور جب غفلت دور ہو جائے تو انسان

ذاکر بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی زبان خاموش ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کرتے تھے۔ وقوف

قلبی کی رعایت ایک مہم ہے۔ وہ ہر حالت میں رہنی چاہیے۔ کھاتے وقت۔ سوتے

وقت۔ چلتے وقت۔ خرید و فروخت کے وقت۔ حتیٰ کہ طہارت کرتے وقت۔ نماز

پڑھتے وقت۔ قرآن پڑھتے وقت۔ کتابت کرتے ہوئے۔ وعظ کرتے ہوئے۔ چاہیے

ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ تاکہ مقصود حاصل ہو جائے۔ مَنْ غَفَلَ عَنْ عَيْنَيْهِ

مِنْ اللَّهِ لَا يَصِلُ إِلَهُ طَوْلَ عَمْرٍ (ترجمہ: جو شخص ایک لمحہ کے لیے

بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنی لمبی عمر

میں یہ اہتمام بڑا مشکل کام ہے۔ اور باطن پر نظر رکھنا نہایت دشوار ہے۔ تا فقیہ

اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اور خاصانِ خدا کی نگاہ نہ ہو۔

بے عنایت حق و خاصانِ حق

گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

اللہ والوں کی صحبت میں جو ہم سبق اور ہم سلسلہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے

کے فکر بھی نہیں ہوتے۔ اور شرائطِ صحبت بھی قائم رکھتے ہوں۔ توشیح کی ایک

ہی نگاہ سے باطن کا مکمل تصفیہ ہو جاتا ہے۔ یہ نگاہ اتنا اثر رکھتی ہے۔ کہ چالیس سالہ

عبادات اور ریاضات سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ عارفِ رومی قدس سرہ

فرماتے ہیں:

آنکہ بہترین دید یک نظر شمس دین

طعنہ زند بر وہیہ سحرہ کند بر حسد

شیخ ابو یوسف ہمدانی قدس سرہ العزیز کا یہ قول کتاباً جامع ہے: اصبحوا
 مع اللہ فانکم تطیقوا فاصبحوا مع الصبح مع اللہ
 یعنی اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اللہ کی صحبت میسر نہ آئے تو ایسے شخص سے صحبت
 اختیار کرو جسے اللہ تعالیٰ سے صحبت میسر ہو۔ خواجہ غلام الدین عظیم تریہ فرمایا کرتے
 تھے کہ یہ بات فنا کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے صحبت نصیب نہ ہو
 سکے تو اہل فنا سے صحبت اختیار کرو۔ اِذَا تَحَيَّرْتُ شَرَفِي اِلَّا مُسَوِّدًا فَاسْتَعِيْزَا
 باهل القبور جب تم کسی سیرانی میں مبتلا ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد طلب کرو
 حدیث کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ اہل فنا کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔
 لیکن اگر یہ امداد اغراض و لاہلج یا خیالات فاسدہ کی تکمیل یا دنیا کا مال و جاہ حسیع
 کرنے کے لیے یا اہل دنیا کی دل جوئی کے لیے حاصل کی جائے تو ایسی صحبت اجتناب
 کرنا چاہیے۔

حضرت خواجہ عبدالحق عجدوانی فرمایا کرتے تھے کہ صحبت نا آشنا سے اس طرح
 بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اگر صحبت میں اہل باطن سے مشغول ہو تو ظاہر
 میں غیر اللہ سے بھی پرہیز کرو۔ باطنی صحبت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ رو حانی
 فیضان دل میں اثر کرتا ہے۔ اور ماسوی اللہ سے خلاصی پاتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے:

باہر کہ نشستی و نشد جمع ولست و ز تو زہد ز صحت آب و گلست

سے صحبت گریزاں می باش ورنہ نکتہ روح عزیزان نکلت

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے: اَتَتْ نَدَا تَجْلِسُ
 قَسُوْمِيْنَ مَسَاعِفَ۔ آؤ! باہم مل کر بیٹھیں۔ اور چند لمحے ایمان حقیقی سے
 مشرف ہو جائیں۔ یہ ماسوئی کی نفی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت کے
 بے شمار فائدے ہیں۔

نار خداں باغ را خداں گسند

صحبت مردانت از مرداں گسند

جب وقوف قلبی قائم ہو جائے۔ اور ذکر کا خاصہ حاصل ہو جائے چشم بصیرت
وا ہو جائے۔ بارگاہ دل اختیار کے کائنات سے خالی ہو جائے۔ ذاکر بحر فنا میں محو ہو
جائے۔ فا ذکر و طین اذ کر کہ کے شرف سے مشرف ہو جائے لَا تَسْفِينُ
أَرْضِيْنَ وَلَا كُنْ يَتَسَفِّىْنَ بِقَلْبِ عَبْدِي الْمَوْمِنِ اَمِنْ زَمِيْنٍ وَ أَسْمَانِ
میں نہیں سما سکتا لیکن میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں ا کے وعدے
کے مطابق اہل اللہ کے سلطان کا جمال تجلی کرتا ہے۔ ذاکر سالم اسم مسنی سے مشغول
ہو جاتا ہے۔

ایک دن ہمارے خواجہ کس سرور کی مجلس میں اصحاب سلوک میں سے ایک صاحب
نے بلند آواز سے اللہ کہا۔ حضرت خواجہ فرمانے لگے۔ یہ کیا غفلت ہے۔ عَلِمَ مَنْ
عَلِمَ فَهِيَ مَنْ فَهِيَ۔ (جاننے والا جانتا ہے اور سمجھنے والا سمجھتا ہے)
حقائق التماسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے ایک کو کسی نے پوچھا کہ بہشت
میں ذکر ہو گا یا نہیں جو آپ نے فرمایا ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت نہ رہے۔ چونکہ
بہشت میں غفلت کا عمل دخل نہیں۔ اس لیے ذکر کی کار فرمائی ہوگی۔ اس کے
بعد آپ نے فرمایا۔ اہل تحقیق اس بات پر متفق الرائے ہیں كَغَافٍ حُؤْبَاتِ
أَنَّا جِيلٌ ذَا يَأْكُفٍ بَعِيدٌ أَذْكَانُكَ غَائِبٌ يَعْنِي يَهْ بِات گناہ
کے مترادف ہے کہ میں تجھے ذکر و مناجات کے دوران زبان سے یاد کروں۔ یعنی
بے حضور ہو کر تیرا نام لوں۔ کیونکہ میں تیری جناب کے علم سے دور نہیں ہوں اور
تو مجھ سے غائب نہیں ہے۔ یہ اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے تَحْنُتُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔

وقوفِ عدویٰ میں دل آنکھوں سے نہیں دھڑکتا اور سر اور گردن خم نہیں ہوتے۔ کیونکہ یہ اشارات بھی مخلوق کی اطلاع کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے تواتنی سی جنبش سے بھی منع فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا جو سر اور گردن جھکاتے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ! اِنَّ فِیْ مَعْنَتِکَ اے اللہ کے بندے! اپنی گردن کو اٹھالے۔ اور یوں دکھائی دینا چاہیے کہ اہل مجلس میں سے کسی کو اس حال کی خبر تک نہ ہو۔

بعض اکابر نے کہا ہے الصوفی جہد الکماہن الباہن صوفی وہ ہوتا ہے کہ پوشیدہ بھی ہو اور آشکارا بھی۔ یعنی باطن میں تو وہ اللہ سے مشغول ہو۔ ظاہر میں وہ خلق سے آشنا نظر آئے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ اکثر کہا کرتے تھے۔

ازدروں شو آشنا و از بروں بے گانہ باش
ایں چنین زیبا روشش کہے بود اندر جہاں!

مرداں رہش بہ ہمت دیدہ روند

زاں دروہ عشق ہیچ اثر پیدا نیست

آپ فرمایا کرتے تھے۔ مجھے ایک بار دو صاحبِ بعیر دانشمندوں سے

ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں ان کی صحبت میں رہا۔ وہ صاحبِ کمال ہونے کے باوجود

مجھے پہچان نہ سکے کیونکہ جب بندہ اس طرح جائے تو اس کو کوئی بھی نہیں پہچان

سکتا۔ خاص کر اہل دل کو ذکرِ خفی کی حقیقت و قوتِ قلبی سے ہی میسر آتی ہے۔

وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ دل کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ ذکر میں مشغول

ہے یا نہیں۔

اکابر میں سے ایک کا قول یہ ہے اذا علم القلب انه ذا كرم
فاعلم انه غافل۔ اگر دل کو پتہ چل جائے کہ وہ ذا کرم ہے تو جان لو
کہ وہ غافل ہے۔ احقاق التفسیر میں لکھا ہے۔ اور آیت وَاذْكُرْ بَلَدَ تَفْرَعًا
وَحَفِيبًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحسن لا يطرده كرمك لنفسك
فَتَطْلُبُ عَوْضًا وَاشْرَفَ الذِّكْرِ مَا لَا يَشْرِبُ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَقُّ۔ ایک اور
بزرگ فرماتے ہیں ذکر اللسان هذيان۔ و ذکر القلب وسوسة
(زبان کا ذکر تو ہذیان ہے۔ اور دل کا ذکر وسوسہ ہے) یہ مقام فقہی حضرات کا ہے۔

دل را گفتم بیاد او شاد کنیم

من چوں ہم او شدم گریاد کنیم

ہمارے حضرت خواجہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب ہم کعبۃ اللہ کے مبارک
سفر سے واپس آرہے تھے تو ہم ولایت طوس میں پہنچے حضرت خواجہ علاء الدین
اپنے احباب و اصحاب کے ساتھ بخارا سے ہمارے استقبال کو آتے ہوئے تھے۔
ملک معز الدین حسین والی ہرات کی طرف سے ایک قاصد نے اس کا ایک خط ہمیں
دیا جس میں لکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کروں لیکن
میرا اس وقت آنا نہایت دشوار ہے۔ اگر آپ از رہ کرم گستری اس طرف قدم نہ
فرمائیں تو بندہ نوازی ہوگی۔ وَاَمَّا السَّابِلُ فَلَاشْهَرُ رَسَائِلَ کو جھرمک
نہیں چاہیے

ہمارے دل میں خیال آیا کہ اِذَا مَا أَتَيْتَ بِلِي طَالِبًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا
جب تم کسی کو میرا طالب پاؤ تو اس کے خادم بن جاؤ اس کے فرمان کے مطابق ہمیں
آگے جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم ہرات کو روانہ ہوئے جب ہم اس کے ملک میں پہنچے

تو اس نے پوچھا کیا آپ کو یہ بزرگی، ورثے میں ملی ہے؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ سماع یا ذکر بلند آواز سے کہتے ہیں۔ اور خلوت میں بیٹھتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔ کہنے لگا۔ درویشوں کا تو یہی طریقہ ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ ہم نے بتایا کہ جذبہ عنایت حق ہمیں ملا ہے اس نے ہمیں تو بغیر کسی مجاہدے کے قبول فرمایا ہے۔ یہ ساری مہربانی ہمارے خواجہ عبدالحق مجددی رحمۃ اللہ کے اشارہ حقانیہ سے میسر آئی ہے۔ وہ بھی ایسی چیز کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بادشاہ نے دریافت کیا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ہم نے بتایا کہ ظاہراً وہ مخلوق خدا سے وابستہ رہتے تھے۔ اور باطناً اللہ سے پیوستہ تھے۔ بادشاہ نے کہا کیا ایسے بھی کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا۔ ہاں سب کچھ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا جَالُ لَا تَلْهِنِبُهُمْ تِجَارَةً وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے نہیں روک سکتے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ خلوت شہرت اور شہرت آفت ہے۔ حضرات خواجگان کا قول ہے۔ خلوت در انجمن۔ سفر در وطن۔ ہوش در دم۔ نظر در قدم ضروری ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے۔ جو حضوری اور ذوق بلند ذکر سے میسر آتے ہیں۔ وہ دیر پا نہیں ہوتے۔ وقوف قلبی پر قائم رہنے سے جو جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی جذبہ اور سلا سے کام تمام ہو جاتا ہے۔

کرمی مجاہد از آتش درونی !

نقلی نمازوں کے متعلق چند ارشادات | ایک دن حضرت خواجہ محمد اللہ نے بندے رحمت یعقوب چرخ رحمت اللہ

کو فرمایا کہ نماز صبح سے پہلے سبق باطن میں مشغول ہو کر و۔ یہ اشارہ نماز تہجد کی ادائیگی کی طرف تھا۔ کیونکہ خواجگان کبیر نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پہلی سحری بیدار ہو اگرتے اور نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں نماز تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ مگر بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تھی۔ آپ انہیں بطور نوافل ادا کیا کرتے تھے لیکن اکثر حضرات کا خیال ہے کہ نماز تہجد آپ پر ساری عمر فرض رہی۔ قرآن پاک میں ہے وَ مِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ خَافِلًا لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (بعض رات کا کچھ حصہ بیدار ہی رہا کریں۔ اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اور یہ قرآن نماز کے دوران تلاوت فرمایا کریں۔ یہ نماز خواہ فرض ہو یا نفل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمادیں۔ مقام محمود بجلی الہی ہو گا۔ یا مقام شفاعت اولین و آخرین ہو گا۔ یہ مقام محمد و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور یہ انعام تھا۔ اس معبود حقیقی کی عبادت کا بوقت سحر۔ ایک اور آیت کریمہ میں آتا ہے يَا أَيُّهَا الْمُدْمِلُ! جَاوِرْ أَرْضَ مَنْ ذِي النُّجُومِ اللَّيْلِ۔ رات کو اٹھا کریں۔ اور اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کریں۔ شب بیداری کی قرآن مجید میں بہت تعریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ بَيْنَ نَهْرٍ مَّارٍ لِّكَ لَوِ اسْمُكَ يَوْمَئِذٍ كَالصُّبْحِ۔ وہ ان چیزوں کو پالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُخْبِنِينَ بَيْنَ نَهْرٍ مَّارٍ لِّكَ لَوِ اسْمُكَ يَوْمَئِذٍ كَالصُّبْحِ۔ قرآن نے پھر بیان کیا کَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُخْبِنِينَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ یہ لوگ رات کا تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے۔ اور اکثر و بیشتر حصہ بیداری میں گزارتے تھے۔ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وہ سحری کے وقت بھی اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ سحر کے وقت یہ دعا بہت دفعہ پڑھنی چاہیے اللہم
اغفر لنا وارحمنا وثب علينا انك انت التواب الرحيم
ایک اور آیت کریمہ میں ہے تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَعْنِي اِنْ
خدا ترس مومنوں کے پہلو آرام سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ شب بیدار
یا عبادت گزار رہتے ہیں۔ مَيِّذُ عُسُوفٍ مَبْهَمٌ وہ اپنے اللہ کو پکارتے رہتے
ہیں خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اللہ کے خوف سے اور اُس کی رحمت کی اُردو میں دوتے
ہیں۔ وَ مَيِّسَاتٍ رَاقٍ قُلُوبُهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اسے
خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلُوبًا مِمَّا نَحْنُ
أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُتْرَةٍ أَعْيُنٍ وَهِيَ خَيْرٌ لِّهِمْ مِنْ قُتْرَةٍ أَعْيُنٍ وَهِيَ خَيْرٌ لِّهِمْ مِنْ قُتْرَةٍ
سے آنکھوں سے روشنی آتی ہے۔ اور وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ مراتب اور نعمتیں ان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ
دَابُّ الْقَالِحِينَ قُبُكُكُمْ وَهُوَ قُرْبٌ إِلَى مَا تَبْكُورُ وَمَكْفَدُ السَّيِّئَاتِ
وَمِنْهُمَا يَاتِ عَنِ الْإِشْمِ یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ رات کو بیدار رہو یہ نیک
لوگوں کا طریقہ کا ہے۔ انبیاء اور اولیاء شب بیدار ہوتے تھے۔ تم بھی شب بیداری
کو اپنا لو شب بیداری سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت کی قربت حاصل
ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ یہ گناہوں سے لوٹ آنے کی علامت
ہے۔

ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللَّهُ مِنَ الْعَبْدِ
فِي جَوَابِ اللَّيْلِ فِي بِلَاقَةِ السَّاعَةِ فَكُنْ دُعَى اللَّهِ كِي رَحْمَتِهِ قَرِيبٌ تَر
ہونے کا وقت تو آدمی رات ہے۔ جب کہ سحر نزدیک ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب
تو اسی وقت یا ذکر و بندگی کے لیے بیدار رہو۔ رات کو بے دار ہونے والوں
کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک بیان کریں گے۔

حدیث پاک میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شب بیداری
کا ارادہ کرتے تو مسواک فرماتے۔ وضو کرتے۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا آخِرُ سوره الاحد
اور یہ دعا پڑھتی چاہیے: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ فِيهِمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيهِمْ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمْ أَنْتَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ
وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّ حَقٌّ وَالْمَحْدُّ حَقٌّ وَالْأَلُّ حَقٌّ
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتُ وَبِكَ

خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَأَعْفُ بِلِي مَاقَدَّةً مَتَّ وَمَا أَخَذْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَبُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمَوْجِدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اس دعا کے بعد بارہ رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور چھ بار سلام کہنا چاہیے
اگر سورہ یسین یاد ہو تو نماز تہجد میں پڑھنی چاہیے۔

حضرت عمرؓ یزان رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ کہ جب سترمین دل جمع ہو جائیں تو بندہ
مومن کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ دل شیب۔ دل قرآن۔ اور دل بندہ مومن۔ اگر وقت
تھوڑا ہو تو آٹھ رکعت پڑھ لیں۔ یا چار رکعت۔ یا دو رکعت پراکتفا کریں۔ ان نوافل
کے بعد دعا کرے۔ اور باطنی اسباق میں مشغول ہو جائے۔ حتیٰ کہ صبح نمودار ہونے
لگے۔ نماز صبح کی سنتیں اپنے گھر میں ہی ادا کرے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ اور قل
یا ایہا الکفرؤن پڑھے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ اور قل ہو اللہ احد پڑھے۔ اس
کے بعد ستر بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحق القیوم
اثوب الیہ پڑھے۔ اگر رات کا کچھ حصہ ابھی باقی ہو تو نماز تہجد ادا کرے۔ اور
چند لمحے دائیں پہلو پر آرام کر لے۔ پھر تازہ وضو کرے۔ اور صبح کی سنتیں اور نماز
فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو روانہ ہو جائے۔ جاتے ہوئے راستے میں یہ کہے۔ استغفر
اللہ من جمیع اکثر اللہ قولاً وفعلاً وخالطاً وناطلاً مسجد میں داخل
ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے۔ اور کہے: السلام علی اہل البیت
اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نماز صبح ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر
بیٹھا رہے۔ اور باطنی اسباق پڑھے۔ حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ پھر دو رکعت نماز پڑھ
لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الفجر بیعتنا علی
شہ قعد یدکر اللہ حتی تطلع الشمس شہ صلی ما کعتین کا شہ

خَاجِرَ حَاجَةٍ وَ عُمْدَةً ثَامَةً ثَامَةً - یعنی جو شخص صبح کی نماز یا جماعت ادا کرے اور بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد دو رکعت ادا کرے۔ اور استخارہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر مانگے گا تو اسے رُح اور عمرہ کا پورا پورا اور مکمل ثواب ملے گا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا حَکَايَةُ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنُ آدَمَ رُكْعَاتٍ مِنْ أَقْدِلِ النَّهَارِ الْكَفَّ اخْبُذْ - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے اولادِ آدم! میرے لیے دو رکعت نماز ادا کرو۔ پہلے دن تاکہ میں تمہیں آخری دن تمہاری دستگیری کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ قَعَدَ فِي مَعْلَاةٍ جَبْنَ يَنْصُرْتُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصِيِّ حَتَّى يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ الصُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غَفَلَ خَطَايَا وَإِنْ حَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَبِدِ الْبَخْرِ جو شخص صبح کے وقت نماز ادا کرے گا۔ اور نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا۔ پھر اشراق کی دو رکعت ادا کرے گا۔ اور کلمہ خیر کے بغیر کچھ بھی زبان سے نہ کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بعض مفسرین نے ابْنِ آدَمَ الذی دَفَى آيَتِ كِي تَفْسِير میں لکھا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ یعنی نماز اشراق کو ترک نہیں کیا تھا۔ دو رکعت پڑھنے کے بعد دس بار کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

حضرت سیف باخیزی رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر کو یہ ذکر اس وقت بتایا۔ جب میں ان کے مزار پاک پر متوجہ بیٹھا تھا۔ مندرجہ بالا حکم دس بار کہنے کے بعد یہ دعا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر مانگے۔ جب مسجد سے باہر آئے اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔ پڑھے اور یہ پڑھتا ہوا اپنے گھر کو لوٹے۔ پھر تلاوت

قرآن پاک کو بے۔ اور حتی المقدور قرآن پاک پڑھے۔ اگر طالب علم ہو تو اسباق و درس میں مشغول ہو جائے اگر سالک ہو تو مراقبہ اور ذکر میں مشغول رہے۔ حتی کہ آفتاب بلند آجائے اور زمین گرم ہو جائے۔

نماز چاشت کی بارہ رکعت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ صَلَّى إِثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ ترجمہ جو شخص چاشت کی بارہ رکعات ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں چاندی کا محل بنائے گا۔ ایک روایت میں آٹھ رکعت بیان کیا گیا ہے۔ ایک میں چھ رکعت بھی بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ لَا آثَارَ بَيْنَ عَفْوَئًا وَرَدَّ آثَارِ بَيْنَ كُفْرًا والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز چاشت ادا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے صَلَوةُ الْآثَابِينَ جَنَّاتُ مَعْفُوفٍ الْفَصَال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز آدابین اس وقت پڑھنی چاہیے جب سنگریزے گرم ہو جائیں۔ اور آدھنی کا پکڑ زین پر پاؤں رکھے تو جلنے لگے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز آدابین شام اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ اور چھ رکعت پڑھنی ضروری ہیں۔ اگر ہو سکے تو شام سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھے۔ اور باطن اسباق پڑھتا رہے کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے۔ بحیر مرے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طریقہ بتایا ہے۔

بعض فوائد حضرت خواجہ نے اسی فقرہ کو یاد کر اسے میں وہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ علاء الدین رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں:

حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ مجھے امیر نے خود فرمایا تھا کہ جب تک لقمہ پاک نہ ہو اصل مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہم تو دیر یا بن گئے ہیں

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے سے احتراز فرمایا۔ اور غضب شدہ بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ اِذَا كَانَ مِنْكُمْ غَنَاءٌ كَمَا كُنْتُمْ يَسْئَلُونَ اَمْوَالَكُمْ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَقْرِ وَلَكُمْ فِي الْفَقْرِ حَقٌّ وَلَكُمْ فِي الْغِنَاءِ حَقٌّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (مائدہ ۸۹)۔ یعنی شریعت نے اگر اجازت نہیں دی تو دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ صحابہ کرام نے نماز و روزہ میں اتنی کثرت نہیں کی جتنی انہوں نے لقمہ حلال کھانے میں احتیاط کی تھی۔ وہ کہا کرتے کہ حدیث پاک میں ہے اَلْبَيْتَةُ عَشْرَةُ اجْزَاءٍ - ثَلَاثَةٌ مِنْهَا طَلَبُ الْحَلَالِ - یعنی عبادت کے دس حصے ہیں۔ ان میں سے نو حصے تولقمہ حلال کی طلب کا نام ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ درویش کو بلند ہمت ہونا چاہیے۔ ماسوی اللہ کسی چیز کی طرف التفات نہ کرے۔ اور دنیا کے واقعات پر مغرور نہ ہو جائے۔ طاعت کی قبولیت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور نہیں ہے۔

چوں غلام آقا ہم ہم آقا بگویم

نہ شب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

وہ اس بات کا خیال رکھے کہ منظر قبض و بسط ہو جائے شَرُّ وَاخْفِ

اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا يُعِيرُونَ دین فرمایا اَلْقَبْضُ وَالْبَسْطُ فِي الْوَلَبِ

حَالِ الْوَجْهِ لِلنَّاسِ وَلِلَّهِ فِي الْقَبْضِ اِذَا كَانَ مِنْكُمْ غَنَاءٌ كَمَا كُنْتُمْ يَسْئَلُونَ اَمْوَالَكُمْ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَقْرِ وَلَكُمْ فِي الْفَقْرِ حَقٌّ وَلَكُمْ فِي الْغِنَاءِ حَقٌّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (مائدہ ۸۹)۔

وحی کا آنا ضروری ہے۔ فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے۔ ملو محنت سے ہی

پایا ہے۔ اس غلام کو جب آپ نے اپنی کلاہ مبارک عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا۔ اسے

نگاہ میں رکھو۔ جب اسے دیکھو تو ہمیں یاد کریا کرو۔ اس کی برکات تمہارے

سارے خانہ اپنی پر ہوں گی۔

ایک دن خواجہ علامہ الدین رحمۃ اللہ شریعت لاتے۔ فقیر بڑا غمزدہ بیٹھا ہوا

تھا۔ فرماتے لگے۔ تمہیں کس چیز کا غم ہے۔ میں نے عرض کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے

فرمانے لگے۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے

بازات نہادہ درصفا تیم ہم موصوف صفت سحرہ ذاتیم ہم
 تاد رصقیم جسد ماییم ہم چوں رفت صفت عین جیاتیم ہم
 یہ اشعار حکیم سنائی قدس سرور نے کہے تھے۔ اس کا مطلب بیان کر کے مجھے پوچھا
 اب تم بتاؤ۔ ان اشعار کا کیا مطلب کرو گے۔ میں نے عرض کی۔ یہ تجلی ذات کی طرف
 اشارہ ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ کا مطلب اسی سے واضح ہوتا ہے
 پھر آپ نے فرمایا۔ اب تمہیں کس چیز کا غم ہے؟

کے جانا تو کجا و ما کجا تیم

ایک دفعہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ قَبْلَ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْطَا
 مَنْ حَسَدَ مَنْكَ وَاعْطَا عَمَلُكَ تَطْلَمُكَ۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مطلب
 یہ ہے جو تم سے کٹ گیا ہے اُس سے ملو۔ جس نے تجھے محروم کر دیا ہے۔ اسے تم دیتے
 رہو۔ جس نے تمہیں ظلم کا نشانہ بنایا ہو۔ اسے معاف کر دو۔ یہ ساری باتیں نفس کی
 خواہشات کے خلاف ہیں۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے
 تھے کہ حدیث شریف میں ہے: الْفَقْرُ اَجَلٌ لِّنَاسٍ اَللّٰهُ تَعَالٰی اٰیِ الْمُتَّقِيْنَ
 عَايَةِ الْقُذْبِ یعنی فقیر اور صبر کرنے والے اللہ کے ہم نشین ہیں۔ قیامت میں
 وہ انتہائی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اس کی رحمت کے قریب ہوں گے۔
 آپ نے فرمایا: فقیر و قسم کا ہوتا ہے۔ اختیار می اور اضطراری۔ اضطراری اختیار
 سے افضل ہے کیونکہ اختیاری بندہ کی نسبت سے قریب ہے۔ مگر اضطراری محض
 حکم خداوندی سے وارد ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے۔ فقر کے بغیر ظاہر اور باطن کا
 کام مکمل نہیں ہوتا۔

خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام قرآن نفی وجود کی طرف
 اشارہ ہے۔ حقیقت میں سنت کی متابعت اور طبیعت کی مخالفت بڑی مشکل

بات ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے

از انم گبرے خوانند کہ از مادر زنا کہ دم از ان ماور کہ من ز ادم و گبر بارہ شد و مخلص

مادر سے مراد طبیعت ہے۔ اپنے اختیارات کو ترک کر دینے سے تمام جزئیات اور کلیات اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ لَا يَنْطِقُونَ لَا يَصْنَعُونَ کا یہی مقام ہے حَسَنَاتُ الْأَبْدَانِ سَيِّئَاتُ الْمُنْقَذِينَ عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیوں کے مشابہ ہوتی ہیں اسے مراد وہ طاعت ہے کہ جو چیز ابرار کے لیے نیک ہے مقربانِ حق کے لیے گناہ ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ سالحوں کی دو قسمیں ہیں بعض تو طرح طرح کی ریاضتیں اور مجاہدے اللہ کے فضل سے پالیتے ہیں۔ اور عمل کو ملاحظہ میں نہیں لایا جاتا۔ اور یہ طائفہ بہت جلد ہی اپنی منزل مقصود کو پالیتا ہے الحقیقۃً ترک ملاحظۃ القلب۔ ہمارے پیر اور مرئی فرمایا کرتے تھے۔ عمل کو ترک نہ کرو۔ لیکن عمل کرو گراں بہا کرو۔ ہمارے خواجہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم باقی سالک تھے۔ ان سب میں سے صرف مجھے فضل خدا تعالیٰ نے نوازا۔ یعنی مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا بیس سال ہو گئے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام بے صفی پر مشرف فرمایا۔ اس مصرع میں اسی طرف اشارہ ہے۔

تادر منقیم جلد ماتیم ہمہ ا

میں نے خواجہ علامہ الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں کہ بخارا میں ایک مجذوب ظاہر ہوں گے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے چار دانگ عالم نصیب ہوں گے۔ اور وہ میں ہوں۔ فرماتے تھے میں دوبارہ حجاز مقدس گیا۔ اس طریقہ سے کہ کسی کو ایسے جانے کی قابلیت نہیں تھی۔ فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مَا بَأْسَآبِ كَيْفَ تَتَّبِعُ الْمَوْتِ قَالَ أَوْ لَعَنُومِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُی۔ اس میں مراد اطمینان قلب ہے۔ تاکہ حضرت ابراہیم منظرِ صفاتِ حیا ہو جائیں۔ مزید فرمایا کرتے تھے۔ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أُولَئِكَ أَلْفَاظٌ عَلَىٰ سُنَّةٍ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

پھر اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذَكَرُوا اللّٰهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ آیات آپ میں
کوئی تعارض نہیں رکھتے۔ کیونکہ پہلی آیت میں اولیاء اللہ کے حزن اور خوف کو سبب
کیا گیا ہے۔ اور وعدۃ الوہیت کی صفت جمالی کی نسبت سے ہے۔ اور ایک
اور آیت کریمہ فَمَنْ يَكْفُزْ بِالْطَّاغُوتِ سے مراد ماسوی الحق ہے حضرت
خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا روزہ ہماری نفسی ہے۔ ہماری مہما
كَانَتْ تَرَاهُ رُكُوبًا مِّنْ اَسَدٍ دیکھ رہے ہو اکامیج نمونہ ہے۔ غیر کو یہ بیت
آپ کی زبان سے ادا شدہ یاد ہے۔

تاروتے تراندیدم اے شمع طراز نے کارکنم نہ روزہ دارم نہ نماز
بے تو بوم نماز من جملہ مجاز۔ چو باتو بوم فجار من جملہ نماز
اس شعر کا مطلب یہ ہے۔ مقصود کے حاصل ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا
ہے کہ جو عبادت اللہ کے لائق ہے۔ اس کا رد کرنا محال ہے۔ مَا قَدْ تَرَاهُ
اللّٰهُ حَقًّا تَذَرُ مَا عَظَمُوا اللّٰهَ تَعَالٰی حَقًّا تَعْظِيْمُ اس پر دلالت
ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اگر تمہیں با عیب یار کی خدمت ہو تو بغیر یار کے
رہو یہ بیت پڑھا کرتے تھے۔

بندۂ حلقہ بگوش آ رہ نہ نوازی برود

لطف کن لطف کہ بے گاہ شود حلقہ بگوش

آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی حقیقت فنا ہونے کے بعد ہی حاصل
ہوتی ہے۔ جب تک بشریت غالب ہوگی۔ تو اخلاص میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ بیت
پڑھا کرتے تھے:

ساقی قدمے اک نیم مستیم مخمور صبورے اُس مستیم

مارا تو بے ما کہ تا ما با خویشتم بت پرستیم

بِسْمِ اللّٰهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْبَادِ عَلٰی تَوْفِیْقِ

الانصام وَالنَّوْمِ عَلٰی خَبَرِ الْاَنَامِ

اصطلاحات نقشبندیہ

مولانا الشاہ محمد ہدایت علی نقشبندی

حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم جہین نے اپنے طریقہ کی بنا گیارہ کلمات پر کئی ہزار کلمات
اصطلاحی ہیں اور اشغال و اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہیں (۱) ہوش و دروم (۲) نظر
قدم (۳) سفر در وطن (۴) خلوت در انجمن (۵) یاد کرو (۶) بازگشت (۷) نگہداشت (۸)
یادداشت۔ یہ آٹھ کلمات خواجہ عبدالخالق غجدانیؒ سے اور ان کے بعد تین اصطلاحیں خواجہ
بہاء الدین محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہیں۔ (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف قلبی (۳)
وقوف عہدی۔ اب میں ان کلمات کی اپنی حیثیت کے موافق شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو
اور سب مسلمانوں کو ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ مقصود علم سے عمل ہے۔
(۱) ہوش و دروم سے مراد ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہے اور تلاش میں رہے کہ کوئی نہ
غفلت یا معصیت میں تونہ گزرا، اگر معلوم ہو جائے تو استغفار کرے اور مبتدی کے واسطے
بہت ضروری ہے کہ کوئی سانس اس کا غفلت میں نہ گزرے یہاں تک سنبھال رکھے کہ حضورؐ
دائم کو پہنچ جائے اور وقوف زمانی بھی یہی معنی رکھتا ہے، اتنا فرق ہے کہ ہوش و دروم
مبتدی کے واسطے ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ کی سنبھال ہے اور وقوف زمانی متوسط کے واسطے مناسب
ہے کہ کچھ کچھ دیر بعد سنبھال کرے اور وقوف زمانی کو صوفیہ محاسب بھی کہتے ہیں اور حدیث شریف
میں وارد ہوا ہے کہ ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ڈرایا اور مابعد موت
کے واسطے عمل کیا اور ابیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا
کہ اپنی حالتوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے اور ان کا ذہن کرو قبل اسکے

کہ وزن کئے جائیں اور مستعد ہو جاؤ عرض اکبر کے واسطے یعنی خدہ اکا سامنا جو قیامت میں ہوگا
 اس دن تم سامنے کئے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپ سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک
 میں فرمایا ہے وَانْزِلُوا اِلٰی سِرْجِكُمْ وَاَنْصَلُوا لِمَنْ قَبْلُ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ
 (ترجمہ) اے بندو! اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ اور اس کے لئے اسلحہ لاؤ۔
 اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اور نیز قول اللہ تعالیٰ کَا الْيَوْمِ خُذْنِيْ عَسٰی
 اَفْجَاهِيْمْ وَتَكَلَّمْنَا اَسَدِيْنِهِمْ وَتَشْهَدُ اَسْرَجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
 (ترجمہ) قیامت کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر کریں گے، اور ان کے اٹھ ہم سے
 بات کریں گے اور گواہی دیں گے ان کے ہاتھوں اس بات کی جو کہہ کر وہ کیا کرتے تھے، اسی
 مطلب میں مولانا رومی فرماتے ہیں:

روز محشر ہر نہاں پیدا شود خود خود ہر مجرم رسوا شود
 قیامت کے دن بھی ہونی بات ظاہر ہو جائے گی اور خود بخود ہر ظالم اپنی خطاؤں کے انکار چھوڑ جائے گا

(۲) نظر بر قدم، یعنی اپنی نگاہ پیروں کی طرف رکھنا۔ یہ ایک گڑبہ ہے، لیکن بہت سی
 خوبیوں سے پُر ہے، سب فضلیات یہ ہے کہ نجی نظر رکھنا سنت ہے، سالک کو چاہیئے
 کہ اپنی نظریاؤں کی طرف رکھے، تاکہ نامحرم عورتوں پر نظر نہ پڑے، حدیث شریف میں وارد
 ہوا ہے کہ عورت نامحرم پر نظر پڑنا ایک تیرہ زہر آلودہ کہ بغیر ملاکت کے چارہ نہیں نکلت
 سے مراد نقصان ایمان اور رسوائی اور تباہی دارین ہے۔ دوسرے یہ فائدہ ہے کہ مکان مکان
 وغیرہ وغیرہ کے نگہ برنگ اشیا پر نظر پڑنے سے خیال متفرق ہوتا ہے، اور کیوں جو
 خدہ کی طرف طالب کی ہوتی ہے اس میں فرق آتا ہے، قیست اس سے مراد یہ ہے کہ
 بر اور نیکی کے قدم کو دیکھے کہ کونسا قدم غالب ہو، اگر برائی میں قدم آگے دیکھے تو کمزور ہے

بچے ہٹائے، اور نیکی کے قدم کو آگے بڑھائے، چونکہ مراد یہ ہے کہ اپنے قرب کو دیکھے کہ تیری ترقی کا قدم کس جگہ ہے، پانچویں مراد یہ ہے کہ اپنی ولایت کو دیکھے کہ کس نبی کے قدم کے نیچے ہے کہ جس کی تشریح فیصل طریقہ مجددیہ میں درج ہے۔

وقت رفتن بر قدم بایہ نظر	بہشت منت حضرت خیر البشر
چلتے وقت پاؤں پر نظر ہونی چاہیے	کیونکہ یہ نبی کریم صلی علیہ وسلم کی سنت ہے
اندریں حکمت بس مت و بشمار	ویدہ خواہد طالب حق آشکار
اس میں بہت سی گتھیں ہیں	کہ جس کو طالب خدا صاف دیکھ گیا!
اتباع حضرت محمد مصطفیٰ	میرسانہ نزد حق حسل و علا
نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی	اللہ تعالیٰ تک پہنچائی ہے!

(۳۱) سفر و وطن اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی صفات بشریہ کو چھوڑ کر صفات ملک کو حاصل کرے، یعنی طلب جاوداں، عجب حسد بغض، کینہ، تجترے دل کو پاک کرے، جینک، خصائل مذاک دل میں بھری ہونگی تو فوراً خدا کا گھر کیونکر ہو سکتا ہے، اسی واسطے حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

صد متنا در ولاداری فضول	کے کند فوراً خدا اور دل نزول
سینکڑوں آدمیوں کو دل میں کھنڈی	دوبارہ کب خدا کا نور سے دلیں نازل ہوگا
اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،	

ہم خدا خواہی وہم دنیاے دوں	ہیں خیال مت و محال بت جنوں
تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی	یہ نفس خیال اور جنوں اور محال ایسے

جس چیز کی محبت سوائے خدا کے ہے، یہی اس کا بت ہے، جینک تبتاؤ کو توڑ کر

خانہ خدائے بنائے گا، عند اللہ بت پرست کہلائیکا، اسی معنی میں حضرت ابو علی شاہ
قلندہ فرماتے ہیں،

بت پرستی می کنی ہم بت گری شد دولت رفک بتان آذری
توبت پرستی کر اے اذبت بنائے بھی ہے (بت پرست) کہ تیرا دل آذ کے بتوں کیلئے بات و فکیر
اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر و وطن سے مراد یہ ہے
کہ سیر آفاقی کو چھوڑ کر سیر نفسی کی طرف سفر کر۔

حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے
ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس گھر میں تصویر مہلتی ہے اُس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں
آتے، لہذا جس دل میں خیال غیر خدا ہے وہ دل بھی مستحق نزول رحمت نہیں ہوتا، امیر المؤمنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی محبت کا خالص مزہ چکھا تو
اُس نے اسکو طلب دنیا سے باز رکھا، اور سب لوگوں سے وحشی کر دیا۔

کینہ و بغض و حسد حقہ دریا، خود سری خود بینی و مکر و دغا

کینہ، بغض، حسد، حقہ اور دغا، خود سری خود بینی اور مکر و دغا

ہن خصال ناقصہ را دور کن (الحق) قلب خود از یاد حق محو کن۔

یہ بری عادتیں چھوڑ دے اور اپنے دل کو یاد خدا سے آباد کر

تاشود قلب سبب نور و ضیا تاشود خانہ دولت خانہ خدا

تاکہ تیرا سیاہ دل منور و روشن ہو جائے اور تیرا دل خانہ خدائے بنائے

(۴۱) خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ دل سے خدا کے ساتھ مشغول ہے

اپنے تمام حالات میں، یعنی کھانے، پینے، بات کرنے، پڑھنے، پڑھانے، پچھنے، پھرنے

پہننے اور سونے وغیرہ میں، چاہے حالت اسکی پاکی کی ہو یا ناپاکی کی، یہاں تک شغل
 رہے کہ توجہ اللہ کی طرف راستہ یعنی خوب پختہ ہو جائے، اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند
 رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور اشارہ ہے، حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا بحال لا تلبسہم
 بجزائراۃ ولا بیعۃ غت ذکر اللہ (ترجمہ: میرے بندے وہ لوگ ہیں کہ
 جن کو سوداگری اور لین دین میرے ذکر سے غافل نہیں کرتا) اور دل بیار
 دست بکار اسی آیت شریف کا ترجمہ ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر و وطن میں خلوت در انجن کا مطلب حاصل ہو جاتا ہے، خلوت در
 انجن سے یہ مراد ہے کہ آدمیوں میں اس کا جسم موجود ہے، اور دلیں سوائے خدا کے کسی کا
 خیال نہ ہو اور یہ بات ساتھ بے تکلفی کے ہو، تو پھر لباس فقر ان نشان مند ہونا اور ہمیشہ
 متعلق بہ ذکر خدا رہنا اس طرح پر کہ لوگوں پر مخفی نہ رہے، اس میں اکثر دکھانے اور نہانے
 کا گمان ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضع اور لباس ایسا ہونا چاہیئے کہ جیسے خواجہ میر درد
 رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ نہ میں لباس عالموں کا سا پہنتا ہوں کہ لوگ محکوم عالم
 کہیں اور نہ درویشوں کا سا پہنتا ہوں کہ لوگ مجھ کو درویش کہیں، اور نہ لباس طاقت
 کا پہنتا ہوں جس سے عاقبت میں سواغہ ہو، بلکہ عام لوگوں کا سا لباس پہنتا ہوں کہ جس
 میں ان تمام باتوں سے بچا رہوں، جس طرح خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کبار
 رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ مثل عام لوگوں کے رہتے تھے، اور کوئی
 شان درویشی وغیرہ کی ظاہر نہ کرتے تھے، اور یہی طریق حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ
 علیہم اجمعین کا ہے، اور یہی مضمون حدیث قدسی کا ہے

دوداں داریم گویا پہونے یکٹاں پنہاں است دیکھا ہے
 ان کی قطع و کتابوں (جیسے) ایک منہ خدا کے نوٹوں میں ہی یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی کہتا ہوں
 مولف عرض کرتا ہے :

عبد خالق پیشوائے عارفان ایں جنیں سرسود پیر طاباں
 حضرت عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا ہے : طاباں حق کیلئے
 ایں نصیحت بشنویہ از گوش دل کرنے آید وریں جا گوش گل
 (چنانچہ) اس نصیحت کو دل لگا کر سنو یہاں مٹی کے کان کام نہیں آئینگے
 بند گاں باید کہ در وقت سخن قلب با حق قالب در انجمن
 بندوں کو چاہیے کہ بات چیت کرتے وقت (چال کچا) دل خدا کے ساتھ ہو اور جسم محل میں
 ۵۔ یاد کرو : یاد کر دے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر اسم ذات کا
 یا نفی اثبات کا یعنی کلہ شریف کا کہ جو مرشد سے پہنچا ہو اور ذکر اس قدر کرے کہ حق تعالیٰ کی
 حضور صلی علیہ وسلم سے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مقصود ذکر سے یہ ہے کہ
 دل ہمیشہ حضرت حق کے ساتھ حاضر رہے : بوصف محبت اور تعظیم کے اس واسطے کہ ذکر یعنی
 یاد و رفع غفلت کا نام ہے حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

بشش دانم اسے پسور یا حق گر خبر داری ز عدل و داد حق
 اسے عورتا ہمیشہ یاد حق میں رہا کر اگر تجھے خدا کے انعامات کی خبر ہے
 ۶۔ باز گشت : باز گشت یعنی رجوع کرنا پہنچنا۔ اس سے مراد ہے کہ تھوڑے
 تھوڑے ذکر کے بعد تین بار یا پانچ بار تسبیحات کی طرف رجوع کرے کیونکہ یہ دعا حضرت
 خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ہے : اللہی مقصود من توئی در ضلالتی بہت معرفت خود بہ معنی

اسے اللہ میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری خوشنودی اپنی محبت اور معرفت عطا فرما: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو بار بار پڑھنا شرط عظیم فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ طالب کو نہیں لازم ہے کہ اس سے غافل رہے اس واسطے کہ جو ہم نے پایا اسکی برکت سے پایا مقصد اس دعا کا یہ ہے کہ جو ذکر فکر سے سرور یا کوئی ذریعہ کوئی چیز عالم غیب کی نظر آئے تو طالب اس پر مغرور نہ ہو اور اس کو اپنا مقصد نہ سمجھ لے کیونکہ ذات خدا تو کجا اس اوصاف الہی میں سے ایک صفت میں اگر لاکھوں برس سالک ہے جب بھی ختم نہ ہو لہذا یہ دعا سب کو قطع کر کے ذات حق سے قریب کرتی ہے اسی وجہ سے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے

• ہر جہ دیکھ شد و شنید و شد و دانستہ شد آن ہم غیر است خجیت کل لائق آن باری کر
 جو کچھ دیکھ جائے اور سنا جائے اور جان جائے وہ مجھے خدا ہو کل طبع کے لئے سب کی نفس کو دینی ہے
 اسی مطلب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اسے برادر ہے نہایت درگاہت ہرگز بے می روی برے ماییت
 اسے بھائی خدا کی ہمانتہا درگاہ میں ہیں جب کسی گناہ پہنچ جائے اسکو نہایت گناہت
 • نگہداشت نگہداشت مراد ہے کہ ذاکر حق خطرات اور احادیث نفس کو ہانکے
 اور دو کرے یعنی جو خیالات اور دوسوے دلیں غیر خدا کے آئیں تو سالک ان کو نہ آنے دے
 اسی واسطے خواجہ بزرگوار محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو لائق ہے کہ خطرہ کو اس کے
 ابتداء ظہور میں روک دے اس واسطے کہ جب ہر جگہ کا تو نفس اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور وہ نفس
 میں اثر کرے گا پھر اس کا دور کرنا مشکل ہوگا۔ نگہداشت طریقہ ہے حاصل کرنے کے لئے علم و تہذیب کا
 خطرات و وساوس کے طور پر فیہ یعنی دنیا کے خیالات دل پر نہ چھیں اور دل مثل آئینہ کے صاف

دبے اور جو فیضانِ باطن آئے، اسکا عکس دل میں پڑے اور جب بیژنِ دل خالی نہیں ہے تو ہمیں
 ظہورِ انوار و بکاتِ الہی کہاں ہو سکتا ہے چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
 پنبہ دسواکس بیروں کن زگوشت تا گوشت آید از گردوں خروش
 دوسوں کی روئی کان سے باہر نکال تاکہ سرِ کان میں آسمان سے آواز نہ آئے
 تاکہ کنی قسم آن معرہ باش را تاکہ کنی اور اک ابر فاش را
 تاکہ زبان اسرار کو سمجھ سکے اور تاکہ تو راز کی باتوں کو جان سکے
 حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطرہ کو دل میں سلعت
 دوساعت بھی نہ رکھنا چاہیئے، بزرگوں کے نزدیک یہ اہرام ہے اور اولیائے کالین کو یہ لبت
 آناں حاصل رہتی ہے، یعنی عرصہ تک۔

عبد خالق پیشوائے اولیاء برگزیدہ رہنمائے اقیاب
 حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ جو اولیائے پیشوا (اور) مقبول بندہ کے اور مقبول کے راستہ دکھاتے ہیں
 ایں جنیں سرود بہر موشاں (معنی) از خدا فاضل شو تو یک زمان
 انہوں نے اس طرح فرمایا ہے مومنوں کیلئے کہ خدا سے تقویٰ دیر بھی فاضل نہ ہے
 کوشش آدر دل نیاید فکر غیر نے دوسرے کو دل طالب بغیر
 اسکا کوشش کہ تیرے بغیر خیال غیر نہ آئے اور طالب کے دل میں نہ آئے کہ کسی طرف جائے

۸۔ یادداشت: یادداشت ہے یہ مطلب ہے کہ ترجمہ صرف جو خالی ہے الفاظ اللہ تعالیٰ سے
 واجب الوجود کی حقیقت کی طرف مستقل ہو جائے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں
 اپنے والد بزرگ شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے کہ حق بات یہ ہے کہ ایسا توحید بنانا
 بالاستقامت حاصل نہیں ہوتا، مگر جب فہمِ تام اور بقائے کامل کے انشا اللہ تعالیٰ قلمِ تام اور

بقائے کامل کی شرح فصل ولایت صغریٰ میں کی جائیگی، اگر ضرورت ہو تو اس جگہ دیکھ لینا چاہیئے:
سوال: یاد کرو، نگہداشت یا یادداشت، ان میں کیا فرق ہے؟
جواب: یاد کرو، نگہداشت میں طالب اپنی کوشش سے رب کی طرف مخاطب رہتا ہے،
 اور یادداشت میں پاکوشت خود بخود قلب خدا کی طرف شغول و مخاطب رہتا ہے،

یادداشت حاصل شود بعد از فنا	بلکہ حاصل می شود بعد از بقا
یادداشت ختم نام کے بعد حاصل ہوتی ہے	بلکہ بعد بقائے کامل کے
بعد از میں غافل نہ باشد یک زبان (منقہ)	خواہ باشد فرح و غم سود و زیاں
اس کے بعد قوی ویر بھی خدا سے غافل ہے	خواہ اسے خوش ہو یا غمناک ہو یا غمناک
در جماعت اولیاء داخل شود	نزد جد طاق او داخل شود
وہ شخص جو فنا و بقا سے شرف پہنچا نہ لے	اور متفقہ طور پر وہ داخل ہوتا ہے

۹۔ **وقوف زمانی** - وقوف زمانی کی شرح ہوش در دم میں ہو چکی ہے

ہوش در دم اور وقوف زمانی یہ قریب قریب ایک ہی مطلب ہیں۔

۱۰۔ **وقوف عددی** - وقوف عددی سے مراد ہے واقف رہنا سالک کا اپنے

ذکر میں۔ جب ذکر حق کرے تو طاق یعنی وتر کرے جیسے ۳۔۵۔۷۔۹۔۱۱ وغیرہ اس میں سنا

ہے ذات حق کیساتھ، کیونکہ ارشاد ہے اللہ وتر و یحب البو تر (ترجمہ) خدا ایک ہے

اور اکیلے کو دوست رکھتا ہے۔

۱۱۔ **وقوف قلبی** - وقوف قلبی سے مراد ہے کہ سالک ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اپنے قلب

طرف توجہ دیجائے اور خطرات اور وسوسے دل میں داخل نہ ہوں خصوصاً وقت فکر کے اسکا پیدا
پورا خیال رکھے اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے عبیر مدام اور عایت عذ کو ذکر میں
لازم نہیں فرمایا۔ بلکہ قوائد میں داخل فرمایا ہے اور دقوت قلبی تو حضرت خواجہ کے نزدیک بہت ضروری
اور رکن عظیم ہے اور دار و مدار طریقہ نقشبندیہ کا اسی پر ہے کسی نے خوب کہا ہے:

عَلَى مَبِضِّ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ فَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْوَالِ فَيَا لَوْ لَدُنْ
اپنے دل کے ڈبے پر پرندہ کی طرح ہو جا اور آسہ پس طریقہ بطرح ائمہ سے پتہ پیدائو پتہ پتہ میں صوفیوں

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ

— از پیوند زادہ علامہ اقبال احمد فاروقی —

حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان ۱۰۸۵ھ میں تاشقند کے موضع باغستان (توران - ایران) میں پیدا ہوئے، چار سال کی عمر میں ہی معرفت الہیہ سے آگاہی کی دولت نصیب ہوئی اگرچہ ظاہری علوم کی تحصیل کے لیے مکتب میں زیر تعلیم رہے مگر معرفت الہیہ کی نسبت کا غلبہ رہا۔ آپ فارغ اوقات میں بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرتے اور ان پر بار بار جاتے آپ کے ماموں خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی چنانچہ تاشقند کے علماء سے تحصیل علم کے بعد آپ کو سمرقند کے دارالعلوم میں داخل کرایا گیا۔ اس وقت سمرقند کا تاریخی شہر خواجہ فضل اللہ ابوالیشی کے علم و فضل سے معمور تھا۔ آپ نے تفسیر بیضاوی خواجہ فضل اللہ سے ہی پڑھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد پورے سات سال عالم اسلام کے سفر میں گزارے۔ دوران سفر آپ کو حضرت خواجہ علاؤ الدین عطارد کے خلیفہ مولانا نظام الدین سے استفادہ کا موقع ملا۔ آپ کے متعلق ایک بزرگ نے مولانا نظام الدین سے پوچھا تو استاد مکرم نے فرمایا یہ نوجوان خواجہ عبید اللہ ہیں جو عنقریب سلاطین عصر پر اپنا تسلط جمائیں گے۔ سمرقند میں ہی آپ کو سید قاسم تبریزی کی صحبت ملی۔ بخارا جاتے ہوئے شیخ سراج الدین کلال کی مجلس سے استفادہ کیا۔ بخارا میں مولانا حسام الدین شاشی (جو حضرت امیر حمزہ

بن سید امیر کلال کے خلیفہ اول تھے، اور خواجہ علاء الدین عجدوانی کی علمی اور روحانی مجالس سے بہرہ ور ہوئے۔ خراسان سے ہوتے ہوئے ہرات میں آئے جہاں سید قائم تبریزی شیخ بہاء الدین عمر اور شیخ زین الدین خوانی قدس سرہم کی خدمت میں حاضر رہے۔

قیام ہرات ہی میں آپ نے حضرت خواجہ یعقوب چرخانی کے فضائل سے تو ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ آپ چغانیاں سے ہوتے ہوئے ہفتو جو خواجہ یعقوب چرخانی کا گاؤں تھا پہنچے، آپ خود بیان کرتے ہیں۔ میں چغانیاں میں کچھ دنوں کے لیے بیمار رہا۔ بیماری کے دوران کچھ لوگوں نے حضرت مولانا چرخانی کی غیبت کی جس سے میرا دل بہت مکدر ہوا۔ چاہا۔ لوٹ جاؤں مگر پھر جذبہ کشاں کشاں مجھے مولانا کی صحبت میں لے گیا۔ وہ بڑی محبت اور عنایت سے پیش آئے۔ اور مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے رہے۔ دوسرے دن حاضر خدمت ہوا تو آپ نے التفات نہ فرمایا اور منایت درشتی سے پیش آئے۔ میں سمجھ گیا کہ غیبت کا سننا۔ اور غیروں کی نامناسب باتوں پر توجہ دینے پر تنبیہ ہے۔ یہ خیال آئے ہی آپ مجھ پر دوبارہ شفقت فرمانے لگے اور ہاتھ بڑھا کر فرمایا یہ ہاتھ پکڑ لو۔ چونکہ آپ کی پیشانی پر ایک سفید داغ تھا مجھے شک گذرا کہ یہ برص ہے۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور میری طبیعت میں نفرت ہو گئی۔ آپ میری قلبی کیفیت کو جانتے ہوئے ایک ایسی صورت میں جلوہ گر ہوئے کہ میں کھینچا چلا آیا ہاں شکل و صورت سے مجھے خاص انس و محبت کا سرور آیا۔ میرا دل چاہا کہ بے خود ہو کر آپ سے لپٹ جاؤں۔ آپ نے دوسری بار اپنا ہاتھ بڑھایا اور فرمایا یہ ہاتھ خواجہ بہاء الدین نقشبند کا ہاتھ ہے حضرت خواجہ نے فرمایا تھا جو یہ ہاتھ پکڑے گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اب خواجہ بہاء الدین کی بیعت کرو۔ میں نے ہاتھ پکڑا تو آپ

نے حسب طریقہ حضرات خواجگان نقشبند مجھے نفی و اثبات جسے وقوف عدوی کہتے ہیں کی تعلیم دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اسے طالبوں تک پہنچاؤں اور دنیا میں پھیلاؤں۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار مولانا یعقوب چرخي رحمہ اللہ علیہ سے بیعت کے بعد ہرات آئے ایک سال قیام کیا۔ پھر ۲۹ سال کی عمر میں وطن مالوف ہاشقند میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ نے ایک جوڑی سیلوں کی لی اور ایک نیک گامدی کی شراکت سے کھیتی باڑی کرنے لگے۔ بھٹوڑے ہی عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فصلوں میں اتنی برکت ڈالی کہ آپ صاحب باغ و دراغ اور مالک مال و منال بن گئے۔ آپ کی دولت اور اسباب و املاک کا اندازہ حد و حساب سے باہر ہو گیا اس مال و متاع سے دلکیش کھاتے اور مسافر جھولیاں بھرتے، حضرت مولانا حامی نے یوسف زلیخا میں آپ کی مزارعت کی برکات کی بے حد تعریف کی ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ میں آپ منفرد بزرگ ہیں جنہوں نے عام لوگوں کی اصلاح احوال سے بلند ہو کر سلاطین و وقت کو اپنے زیر اثر کیا۔ اس وقت کی اسلامی دنیا شاہان تیموری کے زیر نگین تھی۔ آپ نے ان بادشاہوں کی اصلاح اور تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ سمرقند آئے اور اس وقت کے فرمانروا مرزا عبداللہ بن میوذا ابراہیم بن میرزا شاہ رخ بن امیر تیمور گورگانی سے اس لیے ملاقات کرنا چاہی کہ اس کی اصلاح ہو جائے مگر مرزا عبداللہ کے امراء دربار نے اس تیموری حکمران کی بے اعتنائی کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہونے دی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خاص کام کرنے کا حکم ہے، مگر نہ امراء نے توجہ دی اور نہ امیر عبداللہ نے پرواہ کی۔ آپ چند روز کے لیے ہاشقند گئے تو ایک بختہ کے اندر سلطان ابوسعید نے

ترکستان سے اٹھ کر سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور امیر عبداللہ کو شہر
میں قتل کر دیا اور خود تخت نشین سمرقند ہو گیا۔ یہ بادشاہ آپ کی زیر نگاہ رہا۔ مگر
بابر نے ایک لاکھ کالشکر لے کر سمرقند پر حملہ کیا۔ تو سلطان ابوسعید نے حضرت کی
خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ میری فوجوں میں حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہے مجھے
کیا کرنا چاہیئے۔ آپ نے فرمایا۔ آپ ثابت قدم رہیں۔ شہر کے دفاع کی ذمہ داری
میں لیتا ہوں۔ وزراء اور امراء نے سلطان کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت
یہاں سے نکل جائے ورنہ بابر کی فوجیں سمرقند کو تہ و بالا کر دیں گی۔ حضرت کو
خبر ہوئی تو خود پہنچے، اونٹوں سے سامان اتروایا۔ شہر بانوں اور امیروں پر خفا
ہوئے۔ خود سلطان ابوسعید کے پاس گئے، اور فرمایا۔ جب میں نے سمرقند کے
دفاع کا ذمہ لیا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں۔ سلطان گھبرایا ہوا تھا۔ امراء نے
اپنی پگڑیاں زمین پر پھینک دیں کہ عبید اللہ احرار ہیں مروا دیں گے۔ باقی سب
سلطان قلعہ نشین ہو گیا۔

بابر کا حملہ واقعی زوردار تھا۔ مگر خواجہ احرار نے شہریوں کو حکم دیا کہ بابر
کے لشکر کا کوئی بھی سپاہی ہاتھ آئے۔ اس کے ناک اور کان کاٹتے جاؤ۔
بابر کے لشکر کی اس حالت میں اپنے کیمپ میں واپس جاتے تو دوسرے
سپاہی دہشت زدہ ہو جاتے۔ آخر کار بابر کے لشکر میں سے ایک عالم دین مولانا
محمد مسماں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ آپ نے
فرمایا کہ مرزا شاہرخ جو بابر کا دادا تھا، کے مجھ پر احسان نہ ہوتے تو آج میں دیکھتا
کہ بابر کا لشکر کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ آخر مولانا کے ایک خاص مرید مولانا قاسم
کی وساطت سے صلح ہوئی۔ اور بابر سمرقند سے ہٹ کر ہندوستان کی طرف چلا گیا۔
سلطان ابوسعید کے بیٹوں میں جب جنگ تخت نشینی شروع ہوئی تو حضرت

خواجہ کی شخصیت درمیان میں فیصلہ کن انداز میں سامنے آتی۔ خاندان تیموریہ کی تاریخ آپ کے ایسے فیصلوں کی شہادت دیتی ہے اور کئی معرکوں میں آپ کی رائے فیصلہ کن ثابت ہوئی ہے۔

آپ نے ان بادشاہوں کی اصلاح کی۔ ان سے کام لیا۔ آپ کی اس مہم کا نتیجہ ہے کہ خاندان تیموریہ کے فاتح جب ہندوستان پر حکمران ہوئے تو سلسلہ نقشبندی نے ہی بڑھتی ہوئی وہ روحانی اور علمی خدمات سرانجام دیں جن کے اثرات دور رس ہوئے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے تفصیلی حالات کے لیے رشتہات، نفحات الانس (حضرت جامی) تذکرہ مشائخ نقشبندیہ (خواجہ نور بخش توکلی) حالات مشائخ نقشبندیہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ کی گراں قدر تصنیفات میں سے زیر نظر رسالہ انفاس نفیہ طریقہ نقشبندیہ میں ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ اس کا ترجمہ پہلی بار آ رہا ہے تاکہ جو لوگ فارسی کے مزاج سے دور ہو گئے ہیں اس نادر اور اہم تالیف کا مطالعہ کر سکیں۔

رسالہ انفاس نفیہ میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے نقشبندی طریقہ سلوک کے معمولات کو بیان کیا ہے۔ توبہ، صحبت، ناجنس سے اجتناب، پنجگانہ نماز کی باجماعت ادائیگی، شب بیداری کے معمولات، نماز تہجد کا طریقہ، دعائے صبحگاہی، نوافل چاشت (اشراق) کی ادائیگی کا طریقہ اور فضائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آخر میں حضرت خواجہ نے تزکیہ نفس کے لیے ان معمولات کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ رسالہ ایک نقشبندی سالک کی روزمرہ عبادات و معمولات کے لیے اوقات کی تقسیم کرنا سکھاتا ہے۔ نقشبندی حضرات ان معمولات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان مراتب کو پاتے ہیں جو بزرگان نقشبند کا خاصہ ہیں۔

رسالہ انقاسِ نفسیہ

تالیف حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ العزیز۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے طالبِ صادق! اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں عزت دے۔
اور اے مریدِ عاشق تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محض اپنے
لطف و کرم سے مشرف فرماتا ہے۔ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم التَّائِبُ
مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے
جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس بات پر شاہِ عادل ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی
تمام تر ہمت اس بات پر مرکوز کر دے کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بلکہ ایک لمحہ بھی
یادِ الہی جل ذکرہ کے بغیر نہ گزارے۔ اور ساری عمر اسی کی اطاعت اور عبادت
میں وقف کر دے۔ اور اسی کی یاد میں مشغول رہے۔

محنتِ موعظت پر محبتِ امین است

کہ از مصاحب نابینا جس احتراز کنیدا

حضرت مرشد کی صحبت سے مجھے نصیحت ہی حاصل ہوئی ہے کہ نابینوں کی مجلس سے

احقر اذ کیا جائے

یاد رہے۔ ناجنس ایک ایسی جماعت ہے۔ کہ ان کے راستے پر کوئی انسان بھی چلنا پسند نہیں کرتا۔ یا ناجنس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خدا سے منہ موڑ کر دنیا کو ہی اپنا قبلہ بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کو احمق کہا جائے گا۔

راحمتاں بگر نخت چوں عیسیٰ گر نخت

صحبت احمق بے خونہا بر یسخت!

راحمتوں سے حضرت عیسیٰ کی طرح دور رہنا چاہیے۔ احمق کی صحبت تو بڑی خوں یزی کا سبب بنتی ہے!

طریقہ نقشبندیہ کے اکابرین قدس اللہ ارواحہم نے ایسے ناجنس لوگوں کی مصائب کے نقصانات کو پایا تھا۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو نہایت اصرار سے ایسے لوگوں کی مجالس سے دور رہنے کی تلقین کی تھی۔ ایک عزیز ازراہ شفقت قسم کھا کر کہتے ہیں۔

اے بذات پاک اللہ الصمد یہ بود ما برد سے انیار بد

ما برد جاں سے ستاند از سلیم یار بد آرد سوئے نابرجیم

ایک اور عزیز نے کہا ہے۔ کہ ایسے لوگوں سے دور بھاگیں۔ خواہ وہ اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔

بر رخ ہر کس نبود ذرا غلامی ز دست

گر پد یمن بود دشمن و انیارم است

ہر شخص کے چہرے پر دوست کی غلامی کا داغ نمایاں نہیں ہوتا۔ اگر میرا پ بھی ہو وہ دشمن ہے اور بے گناہ ہے۔

محبت ناجنس سے دوری کے بعد دوسری بات جو نہایت ضروری ہے۔ وہ

بچ گانہ نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے۔ ہر نماز باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ حضور
 علی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور اس بات پر بڑا
 اصرار فرمایا ہے اِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ رَحْمَةً رَّحْمَتِ رَحْمَتِ خُداوندی ہے
 نادوست آنکہ مروقتہا زد

لطف حق افگند برو پر تو

نماز عشاء کو باجماعت ادا کرنے کے بعد گھر آنا چاہیے۔ اور اس وقت تک
 قبلہ رو ہو کر بیٹھا چاہیے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ سونے سے پہلے تین بار
 کلمہ شہادت۔ تین بار قل ہو اللہ احد۔ تین تین بار قل اعوذ برب الفلق اور قل
 اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے۔ اور ہاتھ کی بتھیل پر پھونکنا چاہیے۔ اور جسم کے اعضا
 پر ایک بار ہاتھ سے مسح کرنا چاہیے۔ ان آیات کا ثواب ان قریشیوں کو پہنچانا چاہیے
 جو زندوں کے کلمات نیر کے منتظر رہتے ہیں۔ ان کلمات کی برکات سے انہیں آسائش
 میسر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت نازل ہوتی ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا : اِذْجِدُّوْهُ حَيًّا۔

خدا را براں بندہ بخشائش است

کہ خلق از وجودش در آسائش است

اللہ تعالیٰ اسی بندے پر بخشش فرماتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق آسائش میں ہوتی ہے
 اس کے بعد قبلہ رو ہو کر دائیں پہلو پر لیٹ جائے جو نبی بیدار ہو سچا جان اللہ

۱۔ حدیث پاک میں اس عمل کی ترکیب ذرا تفصیل سے موجود ہے جو درج ذیل ہے :

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات
 کو بستر پر جاتے تو دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر کے قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ اور قُلْ اَعُوْذُ بِاللہِ

آخر تک پڑھے۔ اٹھ کر وضو کرے۔ اور ہر عضو کو تین تین بار دھوئے۔ اور ہر بار الفادہ
کہتا جائے۔ یا دوسری مسنون دعائیں پڑھے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا ضرور
پڑھنی چاہیے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک
رہنے والوں اور اپنے نیک بندوں میں سے کر دے۔ اور مجھے ان لوگوں میں شامل
کر دے جن پر نہ کوئی خوف ہو اور نہ وہ غمگین ہوں گے)

اس کے بعد شکر اُتار۔ وضو کی دودھ کعتیں پڑھے۔ اس کے بعد اپنے گزشتہ اوقات
پر ایک نگاہ ڈالے کہ وہ غفلت میں تو نہیں گزرے۔ زندگی کے جو لمحات غفلت
سے بسر گزرے ہوں۔ ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو غفلت اور بیکاری میں گزرے
ہوں۔ ان پر نہ امت اور عذر تقصیر کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق شکر گزاری دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَبِثْتُ

بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ سے

(ایک یکبار) پڑھ کر دونوں تہلیلوں پر دم کر کے سارے بدن پر جہاں تک پھیر سکے پھیر لیتے تھے۔ سر اور
چہرے ہاتھ پیرا شروع کر کے اور اگلے سارے بدن کا مسح تین بار کرتے تھے متفق علیہ (منظری)
لے غابا اس سے مراد سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھے۔

یہ وضو کرتے ہوئے تمام اعتقاد دھونے کے وقت جو دعائیں علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہیں وہ رالہ

رکن دین کتاب الصلوٰۃ بابہا وشرعیات قصہ دوم سے دیکھ لی جائیں۔

شَكَرْتُمْ لَا ذَنْبَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ تُمْرَأْتُمْ شَكَرْتُمْ لَا ذَنْبَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 کہ دوں گا۔) کلمہ بازگشت تین بار نہایت آہ و زاری سے کہے۔ اور جس قدر خشوع و
 خضوع ہو سکے جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا رہے۔ اور کہے خداوند! بھڑکتا
 تو بازگشت از ہر بدی و نقصیرے کہ بر من گزشتہ است از دانستہ یا ندانستہ اے اللہ
 میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں ان تمام افعال سے توبہ کرتا ہوں جن کا
 میں نے ارتکاب کیا ہے۔ خواہ وہ دانستہ ہوئے ہیں یا نادانستہ اَشْهَدُ اَنْ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ایک بار یہ بھی کہے۔

یا اے عالمین بارگاہ آورده ام چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آورده ام
 بحر و زاری بر در عالم پناہ آورده ام بر درت نہیں بار خود پشت دوتا آورده ام
 ہستم آن گراہ کہ اکنون رو بر آہ آورده ام من نئے گویم کہ بودم سالہا در راہ تو
 نیستی و حاجت و غدر و گناہ آورده ام چار چیز آورده ام حقہ کہ در گنج تو نیست
 ایں ہمہ بر دعوی عشقت گواہ آورده ام در رویشی و دل ریشی و بے خویشی ہم
 زانکہ از شرمندگی روئے سیاہ آورده ام چشم رحمت بر کشاموئے سفید من ہیں

اس کے بعد نہایت نیاز مندی کے ساتھ سو بات استغفر اللہ رَبِّیْ
 مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنِبْتُهُ عَمْدًا اَوْ خَطَاً سِرًّا اَوْ غَلَاً بَیِّنَةً وَا
 اَتُوْبُ اِلَیْكَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ اَعْلَمْتُ وَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ
 لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا
 پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا علانیہ
 اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس
 گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ! بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔

اس کے بعد نماز تہجد میں مشغول ہو کر دو رکعت کی نیت کر کے چھ سلاموں کے ساتھ بارہ رکعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے۔ دوسری میں آمن الرسول پڑھے۔ آٹھ رکعتوں میں سورہ یسین کی دس دس آیات ہر رکعت میں پڑھے۔ ان آٹھ رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یسین سے اخیر کبرنیۃ تک اور دوسری رکعت میں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي
لَهُدَالِ الْأَرْضُ مِنَ الْمَيْتَةِ سے فِي الْفُلِّ الْمَشْجُونِ تک پڑھے اور پانچویں رکعت میں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ إِلَى رَبِّهِمْ سَبِيلًا تک ایک اور چھٹی رکعت میں قَالُوا يَوْمَئِذٍ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تک ایک پڑھے اور ساتویں رکعت میں هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُشْكِرُونَ تک اور آٹھویں رکعت میں وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَاهُ سِوَاةٍ لِيَسْأَلُوا سُلُوكَ الْوَجْهِ الْكَافِرِ کے پیر مرشد خواجہ یوسف ابوالیوب ہمدانی نے اپنا یا تھا بعض خواجگان حضرات نے ہر رکعت میں سورہ یسین مکمل بھی پڑھی ہے۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد بیٹھ کر دو نفل ادا کیے جائیں۔ اس طرح یہ ساری تیرہ رکعات ہوں گی۔ کیونکہ ششہ دو رکعت ایک رکعت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ طریق کار طاق رکعات قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرد اور طاق ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو سورت چاہے پڑھے۔ (اگر مذکورہ سورتیں نہ پڑھ سکے) ان دو رکعت کے بعد آیتہ الکرسی اور اس کے بعد والی دونوں آیتیں شامل کر کے هُوَ الْخَالِدُ ذُو الْكَرْسِيِّ اور آمن الرسول تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے آخر رکوع کی دوسری آیت ہے نیز سورہ بقرہ تک پڑھنا چاہیے۔ اور یہ دعا بھی پڑھے :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنَا
إِلَيْكَ.

اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ وَانصُرْ مَنْ نَصَرَ أَهْلَ
الدِّينِ، اللَّهُمَّ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الدِّينَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ
أَهْلَ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الْعِلَّةِ فِي الْغُرَبَةِ وَمِنَ الْمُذَلَّةِ
عِنْدَ الشَّيْبِ وَمِنَ الشَّقَاوَةِ عِنْدَ الْخَابِثَةِ وَمِنَ الْفَضِيحَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

اللَّهُمَّ زَيِّنْ لَنَا هَبْرَنَا بِعِزِّكَ وَبَوَالِغِنَا بِمَحَبَّتِكَ
وَقُلُوبَنَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَرْوَحَنَا بِشَاهِدَتِكَ وَأَسْدَارَنَا
بِمَعَايِشَةِ جَنَابِ قُدْسِكَ.

اللَّهُمَّ أَمْرَنَا الْحَقَّ حَقًّا وَامْرُؤُنَا اتِّبَاعًا وَأَبْنَاءَ الْبَاطِلِ
بِأَهْلًا وَأَرْوَاحَنَا اجْتِنَابًا وَلَا تَجْعَلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا وَلَا إِلَى أَحَدٍ
مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَجَلًا مِنْ ذَلِكَ وَكُنْ لَنَا وَإِلَيْنَا وَ
نَا مِسْرًا وَحَافِظًا وَعَوْنًا وَمُعِينًا وَعَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَلِيًّا وَمُخَلِّقًا
مُؤَيَّدًا.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا مِمَّنْ خَضَرْنَا وَمِمَّنْ غَابَ عَنَّْا وَعَدَّ
مُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَةً فِي السَّامَاتِ حَسَنَةً يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ
اللَّهُمَّ أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْنَا بَعْثَ
وَيْتَرِ عَلَيْنَا بِكَرَمِكَ يَا أَكْثَرَ الْأَكْثَرِ مِينَ وَيَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْنَا حَتَّى تَنْتُوبَ إِلَيْكَ وَاعْصِمْنَا حَتَّى
لَا نَعُودَ وَحَبِّبْ إِلَيْنَا الطَّاعَاتِ وَكَبِّرْهُ إِلَيْنَا الْخَطِيئَاتِ
بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرَامَةَ الدَّاحِيَيْنِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

ترجمہ: اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت جسے تو پیارا رکھتا
ہے اور ہر اس چیز کی محبت دے جو تیری بارگاہ میں قریب کر دے۔

اے اللہ جو آدمی دین اسلام کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد فرما اور اس شخص
کی بھی مدد کر جو دین دار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ عزبت میں بیماری سے
ہماری حفاظت فرما اور بڑھاپے میں ذلت سے بچا اور خاتمہ کے وقت بدستغنی
محفوظ رکھ اور قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔

اے اللہ ہمارے ظاہری اعضا کو اپنی خدمت و عبادت سے مزین فرما،
ہمارے باطن کو اپنی محبت سے سرشار کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت عطا
فرما، ہماری ارواح کو اپنے مشاہدہ کی لذت بخش اور ہمارے اسرار کو اپنی جناب
قدس کے معائنہ سے سرفراز فرما۔

اے اللہ ہم پر حق کو رد و دشمن کر دے اور اس کی اتباع کی توفیق بخش اور ہمیں
باطل کو باطل دکھا دے اور اس سے بچا۔ اور ہمیں اپنے نفسوں پر نہ چھوڑا، ایک
لمحہ کے لیے بھی اپنی مخلوق میں سے کسی کے سپرد نہ کر بلکہ اس سے کم وقت کے لیے بھی
کسی مخلوق کے حوالے نہ کرنا، اور تو ہی ہمارے لیے ولی، ناصر، حافظ اور معین و مددگار
ہو جا اور ہر نیکی پر ہماری راہنمائی اور تلقین و تائید فرما۔

اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جو ہمارے سامنے ہے
اور ہم سے غائب ہے اور ہر مومن مرد اور عورت کو دنیا و آخرت میں اچھائی عنایت

فرما اے وسیع بخشش کرنے والے۔

اے اللہ! ہمیں سب اشیاء کی اصل دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں، اے اللہ! ہم پر آسانی فرما۔ اپنی جو دوسخا سے اور اپنے کرم خاص سے ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے۔ اے سب کرم کرنے والوں سے بڑھ کر کرم کرنے والے۔ اور اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

اے اللہ! ہم پر خاص نظر کرم فرماتا کہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور ہماری ایسی حفاظت فرما کہ دوبارہ گناہ نہ کریں اور ہمیں اطاعت و بندگی کی محبت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے گناہوں سے نفرت دلا دے، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اور درود و سلام بھیج اپنی مخلوق سے سب سے بہتر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک اور تمام صحابہ پر۔ ان تیرہ رکعات کا ثواب تمام اولیائے کرام کے ارواح، اپنے والدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اُمت کو بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے دس رکعت کا ثواب دے گا۔

گریک بد ہی تو وہ دہندت گرشام دی یگہ دہندت
ہر وہ بدہ بیادِ مولیٰ تا برد دوست راہ دہندت
اللہ کی رحمت تو ایک رکعت کے بدلے سات سو رکعت کا ثواب عطا فرماتی ہے۔
بے حساب ثواب دیا جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: مَثَلُ الْيَدَيْنِ يَنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي حُلَّةٍ
سُنْبُلَةٍ بِمِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس طرح ہے جیسے ایک دانہ جس سے سات بائیں نکلیں پھر ہر بال میں سو سودا لے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑھا تا ہے جس کے لیے چاہے۔ اور اللہ وسعت والا اور جلنے والا ہے۔ یہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان ارواح کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ کے فضل اور اس کے در رحمت سے غایت و رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔

از زند گیم بندگی تست ہو کس بر زندہ دلاں تو حرام ست نفس

خواہز تو مقصود دل خود ہمہ کس جاتی از تو ہمیں ترا خواہد و بس

(مجھے تو میری زندگی میں تیری ہی بندگی کی آرزو ہے۔ زندہ دلوں کے لیے تیرے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی حرام ہے۔ تمام لوگ تیری ذات سے ہی اپنا مقصود حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جاتی تو صرف تیری ذات ہی کا آرزو مند ہے۔)

اس کے بعد ان وظائف یا کلمات کو پڑھے جو اس نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھے ہیں۔ اگر وقت منظور ہو تو چھ رکعت یا چار رکعت یا کم از کم دو رکعت نوافل تہجد ادا کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری کے ماتحت ادا نہیں کر سکا۔ تو اسی دن وقت زوال سے پہلے ان کی قضا ادا کرے۔ اور یہ قضا ایسے ہی ہوگی جیسے اصل وقت میں ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر دوران سفر خطرہ ہے کہ کبھی کے وقت نہیں اٹھ سکے گا۔ تو رات کے پہلے حصے میں ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی روز نہ سحری سے صبح ہو گئی ہے۔ غنیمت کا غلبہ ہے تو غفلت کو دور کرنے کے لیے دائیں ہاتھ پر تکیہ کر کے قبلہ رو سو جائے۔ اور پھر صبح کی نماز تازہ وضو کر کے ادا کرے۔ صبح کی سنتیں گھر میں ادا کرے اور پہلی روشنی پر یہ دعا اکتالیس بار پڑھے:

يَا مَلِكُ يَا مَلِكُ جَبِيْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْأَلُكَ اَنْ يُحْيِي

قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ اَسْبَدَا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ

اے بڑے مہربان، اے رحم فرمانے والے، اے زندہ، اے (تمام کائنات) کو قائم رکھنے والے، اے ایجاد کرنے والے تمام آسمانوں اور زمین کو، اے جلال و کرامت والے، اے (وہ ذات کہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنے نورِ معرفت سے ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔

اس دعا کے بعد مسجد میں جا کر دو فرض باجماعت ادا کرے۔ اور اپنی جگہ بیٹھ بیٹھے رو بہ قبلہ ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور اپنے پروم رشد کا تصور رکھے۔ یہ سلسلہ تصورِ بیشع و ذکرِ طلوع آفتاب تک رہے گا۔ حتیٰ کہ آفتاب بعدِ زہرہ اوپر آجائے۔ دو رکعت اشراق ادا کرے۔ ہر رکعت میں بعد از فاتحہ پانچ بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کا ثواب اتنا ہوگا۔ کہ ایک سو غلام خرید کر آزاد کیے ہیں۔ ایک اور قول کے مطابق ایک حج۔ عمرہ ایک ماہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور دوسری میں سورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے نیکی کا طلب گار ہے۔ اور اس سے توفیق خیر طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں اور دل کو نیکیوں کی طرف کھول دے گا۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو کاتب نامہ حسنہ کاتب نامہ سیرہ کو اجازت نہیں دے گا۔ کہ اسے نکمے۔ اس امید پر کہ شاید اس تقصیر یا گناہ سے توبہ کرے۔ اسی دورانِ نادم رہے۔ اور اللہ سے رجوع کرتا رہے۔

ان معمولات کے بعد اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائے لیکن ہر لمحہ دل میں اللہ کی یاد رہے۔ یا اپنے پروم رشد کا تصور رہے۔ جو نہی آفتاب ایک نیزہ اور اوپر آئے۔ چار رکعت نماز چاشت ادا کر کے پہلی رکعت میں بعد از فاتحہ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا دوسری میں وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ مِیْرَی میں وَالضُّحَىٰ اور چوتھی میں اَلْكَوْثَرُ پڑھے۔ دگر نہ ہر رکعت میں تین تین بار سورۃ اخلاص پڑھے اگر مزید ذوق ہو تو بارہ رکعات پڑھے۔

حضرت مولانا یعقوب چرخ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ انیسہ میں لکھا ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص چاشت کی بارہ رکعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل سونے اور چاندی کا تعمیر کرواتا ہے۔ یہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد سر بسجود ہو کر سات بار اَللّٰهُمَّ کہے تاکہ غیروں کی محبت یا بغیرت کی آلائش جو بھی دل میں موجود ہو۔ صاف ہو جائے۔ دل صاف ستھرا ہو جائے جو نہی وضو ٹوٹے جلدی تازہ وضو کر لے۔ اور نوافل شکر بھی ادا کرے۔ اور دعا کرے۔ یہ تمام آداب طریق ہیں۔

ہمیشہ با وضو رہنے سے رزق میں فراخی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری نماز ظہر کا وقت آئے تو اسے باجماعت ادا کرے۔ تین بار کلمہ بازگشت کہے (جبکہ پہلے ذکر ہوا) سَتَرَبَارِ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تا آخر پڑھے اور حدیث نبوی پر عمل کرے لیعان علی قلبی حتی استغفیر اللہ فی کلّ یوم سبعین مَرَّةً (میرے قلب پر نورانی پردے آجاتے ہیں اس لیے میں بھی ستر بار استغفار کرتا ہوں) دیگر معمولات سامنے رکھے۔ اسی طرح نماز عشاء تک فضول گفتگو سے محفوظ رہے۔ اور ان کاموں میں مشغول رہے جو جائز ہیں اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کا امیدوار ہے۔ کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَیْمَانَ الْمُحْسِنِیْنَ (اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا)۔

۱۔ مشکوٰۃ اور ابن ماجہ باب صلوٰۃ الطمعی

۲۔ کلمہ بازگشت اور مناجات کے بعد پورا استغفار درج ہے۔

۳۔ مشکوٰۃ باب ۱۱ استغفار و التوبہ (تعمیر میر)

مندرجہ بالا اعمال تو بمنزلہ پرہیز ہیں تاکہ فاسد مادہ سہل کے لیے تیار ہو جائے
اس کے بعد سہل کا استعمال کرے تاکہ نفس اور طبیعت سے تمام آلائشیں
خارج ہو جائیں۔

اے طالب صادق: جو نہی تم اس دولت اور نعمت سے مشرف ہو تو خبردار
پھر صحبت نا جنس سے دور رہو۔ بلکہ دوسرے شیخ یا اس کے مریدوں سے گفتگو سے
پرہیز کرو۔ اگرچہ یہ شیخ یا پیر کتنا ہی بلند مقام ہو۔ ہاں اپنے پروردگار کی اجازت سے
گفتگو کر سکتے ہو۔ ایسی مجالس اگرچہ اچھی نہیں مگر اس میں مرید کے لیے بہت ہی
نقصانات اور خطرات موجود ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ کے طالبوں کو چاہیے ایسے
لوگوں کی صحبت سے پرہیز کریں اور غیر جنس لوگوں سے تو بطریق اولیٰ اجتناب کرنا
چاہیے۔ والسلام۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَظِیْمِ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ کَرِیْمِہِ
خیر و برکت الفتنام شجرہ متجرہ نافذ یعنی انفاس نعیمہ من تالیفات حضرت
کاشف الاسرار زبدۃ الابرار خواجہ عبید اللہ احرار قدس اللہ اسرارہم الی یوم القرار
برائے افادات طالبین حسب امر ارشاد شائقین الطباع پوشیدہ مسرت بخش دیدہ
نظارگان گردید۔ دردماع ناظرین معرفت قرین ہوائے خیر ارشادش بسویچید۔
الحمد للہ سلسلۃ ہذا الانعام المزید۔

۱۔ اس پرہیز اور اجتناب کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی لین دین اور سلام کلام ختم کر
دے کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں اور ایسا کرنا بے بھی ضرور
کی تعلیم کے خلاف۔

خواجہ علی رایتی قدس سرہ

اذ علامہ محمد نور بخش توکل سے ایو۔ اے

آپ خواجہ محمود قدس سرہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ سلسلہ خواجگان میں آپ کا لقب حضرت عزیزاں ہے۔ آپ کے مقامات عالیہ اور کرامات عجیبہ بہت ہیں۔ آپ صنعت بافندگی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مولانا جامی نے نعت الانس میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کے بعض اکابر سے یوں سنا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کے شعر ذیل میں ان ہی کی طرف اشارہ ہے۔

گر نہ علم حال فوق قال بڑے کے شدے علم حال اگر قال سے بہتر نہ ہوتا تو سرداران بخارا بندہ ایمان بحث را خواجہ نساج را خواجہ نساج (بافندہ) کے کب غلام بنتے۔

آپ کی پیدائش موضع رامین میں ہوئی جو ولایت بخارا میں ایک بڑا قصبہ شہر ہے دو فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ اتفاقات زمانہ سے آپ رامین سے باورو میں تشریف لائے اور ایک مدت تک یہاں کے لوگوں کو راہ خدا بتاتے رہے۔ بعد ازاں شہر خوارزم میں مقیم ہوئے اور حسب معمول ہدایت خلق اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ خوارزم میں بہت سے لوگ آپ کے سلسلہ میں داخل ہوئے۔

۱۔ حضرت سیدانا اور حضرت عزیزان معاصر تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کرامات سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ادا نل میں سیدانا کو حضرت عزیزان سے صفائی دیتی۔ ایک روز سیدانا سے آپ کی جنابت میں بے ہوشی ہو گئی۔ اتفاقاً ان کی ایام

میں ترکوں کی ایک جماعت دشت قبیاق کی طرف سے حملہ آور ہوئی اور سیدانا کے ایک لڑکے کو پکڑ کر لے گئی سیدانا کو معلوم ہوا کہ یہ حادثہ اس بے ادبی کے سبب وقوع میں آیا ہے۔ اس لیے حضرت عزیزان سے معافی مانگی اور بطور ضیافت آپ کی دعوت کی۔ آپ نے قبول کیا اور سیدانا کے ہاں تشریف لائے۔ اس دعوت میں بڑے بڑے علماء اور مشاہیر وقت حاضر ہوئے۔ اس روز حضرت عزیزان نہایت خوش وقت اور بڑی کیفیت کے عالم میں تھے جب خادم نمکدان لایا اور دسترخوان بچھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علی اپنی انگلی نمک پر نہ رکھے گا اور ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے گا۔ جب نمک کہ سیدانا کا لڑکا دسترخوان پر حاضر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے کچھ دیر سکوت فرمایا تمام حاضرین اس کے منتظر تھے۔ اچانک سیدانا کا لڑکا اس گھر کے دروازے پہنچا حاضر ہوا۔ یکبارگی مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور اس لڑکے کے آنے کی کیفیت لڑکے کی سے دریافت کی۔ اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہی میں ترکوں کے ہاتھ قید تھا اور مجھ کو اپنے ملک میں لے جا رہے تھے۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ اہل مجلس کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عزیزاں کا تصرف ہے۔ سب آپ کے پاؤں پر گر پڑے اور آپ کے مرید ہو گئے۔

(۱۲) ایک روز حضرت عزیزان کے ہاں ایک عزیز مہمان آیا۔ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ بہت دلیکیر ہوئے اور گھر سے نکلے۔ اچانک ایک طعام فروش لڑکا جو آپ کے معتدین میں سے تھا ایک دیگ طعام سے بھری ہوئی سر پر اٹھائے ہوئے آ پہنچا۔ اس نے التجا کی کہ میں نے یہ کھانا آپ کے خادموں کے لیے تیار کیا ہے۔ امیدوار ہوں کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ حضرت عزیزان کو اس لڑکے کی یہ خدمت بہت پسند آئی۔ جب آپ مہمان کو کھانا کھلا چکے تو لڑکے کو بلا کر کہا۔ ہم تیری اس خدمت سے بہت خوش ہیں اب تیری جو مراد ہے ہم سے مانگ۔ انشاء اللہ پوری ہو جائے گی۔

لڑکانہایت عقلند اور ہوشیار تھا۔ بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ خواجہ عزیزاں بن جاؤں۔
 آپ نے فرمایا کہ یہ تو سنایت مشکل ہے۔ اس بھاری بوجھ کے اٹھانے کی تجھ میں طاقت
 نہیں ہے۔ لڑکے کے لئے عرض کیا کہ میری مراد تو یہی ہے اس کے سوا کوئی آرزو نہیں۔
 تب حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے
 اور اس پر توجہ ڈالی۔ وہ لڑکا تھوڑی سی دیر میں صورت و سیرت میں بعینہ مثل عزیزاں
 بن گیا۔ اس کے بعد وہ کم و بیش چالیس روز زندہ رہا پھر انتقال کر گیا۔

(۳) کہتے ہیں کہ جب حضرت عزیزاں نے باشارہ فیہی ولایت بخارا سے خوارزم
 کا قصد کیا اور اس شہر کے دروازے پر پہنچ گئے تو وہاں ٹھہر گئے اور درویشوں کو بادشاہ
 کی خدمت میں بھیجا کہ ایک باندہ فقیر تمہارے شہر کے دروازے پر آیا ہے اور اقامت
 کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر تمہاری مصلحت ہو تو داخل ہو جائے ورنہ واپس چلا جائے۔ اور
 ان درویشوں سے آپ نے کہہ دیا کہ اگر بادشاہ اجازت دے دے تو اجازت نامہ
 مہری و دستخطی اس کا لیتے آنا۔ جب وہ درویش بادشاہ کے پاس گئے اور مدعا بیان
 کیا تو بادشاہ اور اس کے ارکان دولت ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ وہ سادہ اور نادان
 آدمی ہے۔ پھر بطور مذاق بادشاہ کا مہری و دستخطی اجازت نامہ ان کے حوالے کیا گیا۔
 وہ یہ اجازت نامہ حضرت عزیزاں کے پاس لائے پس آپ نے قدم مبارک شہر
 میں رکھا اور گوشہ نشین ہو کر بطریق خواجگان اپنے اور اذکار میں مشغول ہو گئے۔
 آپ ہر روز صبح کے وقت مزدور گاہ میں آتے اور ایک دو مزدور کو اپنے مکان پر
 لے جا کر فرماتے کہ پورا وضو کرو۔ اور نماز دیگر تک با وضو ہمارے پاس رہو اور ذکر کرو۔
 بعد ازاں اپنی مزدوری لے کر چلے جاؤ۔ مزدور بہت خوشی سے ایسا کرتے اور نماز دیگر
 تک آپ کی صحبت میں رہتے۔ مگر جو مزدور ایک دن اس طرح آپ کے پاس رہتے
 آپ کی صحبت کی برکت اور آپ کی تاثیر و تصرف باطنی سے ان میں یہ وصف پیدا

ہو جاتا کہ آپ کی خدمت سے جدائی گوارا نہ کرتے۔ اس طرح کچھ مدت کے بعد وہاں کے لوگ آپ کے مرید بن گئے اور آپ کے گرد طالبوں کا بڑا مجمع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ کسی نے بادشاہ کو خبر دی کہ اس شہر میں ایک شخص آیا ہے اکثر لوگ اس کے مرید ہو گئے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اس کے سبب سے ملک میں کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو جائے کہ جس کا انسداد ممکن نہ ہو۔ بادشاہ نے اس وہم میں پڑ کر حضرت عزیزاں کے اخراج کا حکم دیا۔ آپ نے ان ہی درویشوں کے ہاتھ اجازت نامہ بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا کہ ہم ہمارے شہر میں بتاری ہی اجازت و مصلحت سے آئے ہیں۔ اگر تم اپنے حکم کے خلاف کرتے ہو تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ اور ارکان دولت بہت شرمندہ ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے معین و مخلصین میں سے ہو گئے۔

(۴) حضرت عزیزاں کے دو فرزند تھے۔ ایک خواجہ محمد جو خواجہ خرد کے نام سے مشہور تھے۔ کیونکہ حضرت عزیزاں کے اصحاب حضرت عزیزاں کو خواجہ بزرگ کہا کرتے تھے۔ اور خواجہ محمد کو خواجہ خرد۔ دوسرے کا خواجہ ابراہیم نام تھا جو خواجہ محمد سے چھوٹے تھے۔ جب حضرت کا زمانہ وفات نزدیک آیا تو آپ نے خواجہ ابراہیم کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ بعضے یاروں کے دل میں آیا کہ بڑے صاحبزادے کی موجودگی میں جو عالم و عارف ہیں چھوٹے کو کیوں خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت نے ان کے خطرے پر آگاہ ہو کر فرمایا کہ خواجہ خرد ہمارے بعد زیادہ نہ ٹھہریں گے بلکہ جلدی ہمارے پاس پہنچیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت کی وفات کے انیس روز بعد خواجہ خرد نے بروز دوشنبہ وقت چاشت، ۱۰ ماہ ذی حجہ ۸۱۷ھ میں وفات پائی اور خواجہ ابراہیم نے ۸۱۷ھ میں انتقال فرمایا۔

وفات :- حضرت عزیزاں نے بتاریخ ۲۸ ذیقعدہ ۱۰۵۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک خوارزم میں مشہور و معروف اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

(۱) شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی نے جو حضرت عزیزاں کلمات قدسیہ :- کے معبر تھے ایک درویش کو آپ کی خدمت میں بھیج کر تین مسئلے پوچھے۔ اور ہر ایک کا جواب پایا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اور تم آنے جانے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تم کھانے میں تکلف نہیں کرتے اور ہم کرتے ہیں۔ مگر لوگ تمہاری آرزو اور ہماری شکایت کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت عزیزاں نے جواب دیا کہ احسان جتا کر خدمت کرنے والے بہت ہیں اور احسان مند ہو کر خدمت کرنے والے کم ہیں۔ کوشش کرو کہ تم دوسری قسم سے بنو تاکہ کوئی تمہاری شکایت نہ کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری تربیت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ حق سبحانہ کے بندے اس ذات کے عاشق ہیں جس کے حضرت خضر عاشق ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم سنتے ہیں کہ تم ذکر جبر کرتے ہو۔ یہ کس طرح ہے؟ فرمایا کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ تم ذکر خفیہ کرتے ہو۔ پس تمہارا ذکر بھی جبر ہے۔

حضرت عزیزاں سے اشعار میں سے یہ رباعی مشہور ہے :-

باہر کہ نشستی و نشد جمع دولت	جس شخص کے پاس تو بیٹھا اور تیری دلچسپی نہ ہوئی
وز تو ز میدانِ حمت آب و گلست	اور تیری آب و گل کی کدورت تجھ سے دور نہ ہوئی
از صحبت دے اگر تبرائمنی	اگر تو اس کی صحبت سے بیزار نہ ہوگا
ہرگز نمکند روح عزیزاں بجلت	تو عزیزاں کی روح تجھے کبھی معاف نہ کرے گی۔

(ارشادات)

سلسلہ خواجہ عزیزاں

علی راہیتی قدس سرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی

ترسولہ محمد وآلہ اجمعین

اے اللہ کے دوست! ازادک اللہ تعالیٰ صدقاً و یقیناً و دولہ و اقبالاً عزاً و
جلالاً ساکب طریقت (یعنی راہ چلنے والے) کو دس چیزیں زیر نگاہ رکھنی چاہئیں۔
اول :- ہمیشہ با طہارت رہے۔ طہارت کی پانچ قسمیں ہیں۔ طہارت ظاہری۔
طہارت باطنی۔ طہارت قلبی اور طہارت بہتری۔

ظاہری طہارت تو ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔ لیکن پانی کی پاکیزگی اور حلال
ہونے میں حتی الامکان احتیاط رکھنی چاہیے۔ لباس کی پاکیزگی کے بڑے اثرات
ہیں۔ اسے بھی ملحوظ خاطر رکھیے

طہارت باطنی سے مراد یہ ہے۔ نعمہ حرام اور شرب حرام سے بچا جائے۔ حدیث
پاک میں ہے۔ جو شخص ایک نعمہ حرام کھا لیتا ہے۔ چالیس روز تک نماز اس کی فرضی
نماز قبول ہوتی ہے اور نہ نفلی۔ نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ التجا سنی

جاتی ہے۔

طہارت قلبی یہ ہے کہ تمام ناپسندیدہ صفات اور غل غبار، کینہ و حسد، مکرو
خیانت، بغض و عداوت اور دنیا کی محبت سے بچا جائے۔ ظاہر ہے کہ دنیا مخلوق
کی منظور نظر ہے (خالق کی نہیں) جب تک دل اس سے پاک نہیں ہوگا اس
کی نماز و طاعت قبول نہیں ہوگی۔ قلب خالق کا منظور نظر ہے اس لیے جب
ہمک دنیا کی محبت کے داعی سے پاک نہیں ہوگا۔ اس کے عشق و محبت کی دولت
سے مشرف نہیں ہو سکتا۔

طہارت بھری سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے بغیر کسی چیز کی طرف
توجہ ہی نہ کرے۔

دوم: زبان کو خاموش رکھے۔ ناشائستہ گفتگو سے زبان کو روکے۔ قرآن
کی قرات۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول رہے۔ لوگوں کی اصلاح کرے
اور علم سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ھل یکب الناس علی
متاخیذ ھعفی النار الا حتما سب السیتبھو یعنی جن لوگوں کو
آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ ان کی زبانوں کی لغزشوں کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔

ایزد چونا کرد بکمت تن و جاں در ہر عضوے مصلحتے کرد نہاں
گر منہ تے ندیدہ بودے ز زباں مجوس نمی کرد بہ ندان دباں
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے انسانی جسم و جان کو بنایا۔ اس کے ہر
عضو میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ کر دی۔ اگر زبان بیخ فساد نہ ہوتی۔ تو اسے
منہ میں دانٹوں کے قید خانہ میں قید نہ کر دیا جاتا۔

ملہ کنوز اللغات

جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں زبان عطا کر دی۔ اور وہ فرمانے لگے۔ اِنِّیْ عِبْدُ اللّٰهِ اَتَانِیْ الْکِتَابُ۔ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے۔ جب مریم کے جسم نے خاموشی اختیار کی تو ان کا دل عیسیٰ گفتگو کرنے لگا۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تَمَّ مَرْیَمُ تَنْ عَزَّ قَدْ سِیْ تَنْزِیْلُہ

بِاَنْفَعِ اَحْیَاءٍ چو مسیحا نتواں بود

حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت پر اس سے بڑھ کر اور کوئی حسرت نہ ہوگی جب انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں ان کا ایک لمحہ ایسا گزرا تھا جس میں انہوں نے خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا یعنی ایک لمحہ غفلت میں گزرنے پر حسرت و افسوس کریں گے۔

سوم۔ خلوت اور عزلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامحرم پر نگاہ کرنا ایک زہر آلود تیر ہے جب دل پر پڑے تو سوائے ہلاکت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضور نے ایک اور مقام پر فرمایا: النَّظَرُ مَسْہَدٌ مِّنْ نُّوْمٍ۔ (نکاح) میں نے سہارا بلینس (نگاہ ایک زہر آلود تیر ہے جسے اطمینان نے تیار کیا ہے)۔

ز تیر مکر شیاطین بد پوشش دو چشم

ہلاک گردی اگر تیر کا رگر یا بی

(شیاطین کے مکر کے تیر سے اپنی دونوں آنکھوں کو بچائے رکھو۔ اگر تیر نشانے

پر بیٹھا تو تباہ ہو جاؤ گے)

جس طرح نامحرم عورتوں پر نگاہ کرنا حرام ہے۔ خوبصورت لڑکوں پر بھی نگاہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ لِلّٰہِ مُبْتَاتٌ یَنْفَعُ مَنْ أَبْصَارِہِمْ وَ یَحْفَظُنَّ فُنُودَ جَسَدِہُمْ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ گھر کی چار دیواری سے باہر آکر ایک فقیر کو روٹی دے رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ تم خود گھر سے باہر کیوں آئی ہو کیونکہ فقیر مرد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو نابینا مرد ہے۔ حضور نے فرمایا۔ وہ تو نابینا ہے تم تو بینا ہو۔“

جو شخص نامحرم کو دیکھنا حلال یا جائز سمجھے اس پر خوفِ کفر ہے۔

عزالت سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہاتھ ناشائستہ کاموں سے رک جاتا ہے پاؤں نامناسب مقامات پر جانے سے رک جاتے ہیں۔ کان کا فائدہ یہ ہے کہ نامعقول باتیں نہ سنے۔ اس سے انسان کا بدترین دشمن نفس قید یا بند ہوتا ہے۔ اسی عزالت کی برکات سے دل پر غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عزالت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دل سے دنیا کے نقوش مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور آخرت کے نقوش آئینہ دل پر چھلکنے لگتے ہیں جب دل پوری طرح صاف ہو جاتا ہے تو اس پر نور و حدائیت کے جلوؤں کے پر تو آتے ہیں۔ دل بجلی گاہ خداوندی بن جاتا ہے۔ وہ برملا پکار اٹھتا ہے۔

زناں سے خور دم کہ روح نھا دوست مستی شدہ ام کہ عقل پیمنا دوست
 دودے بمن آمد آتش در من زد زناں شمع کہ آفتاب پروانہ دوست
 چہارم: روزہ۔ روزہ کا فائدہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور نفس امارہ پر قابو کرنا۔

خصوصیت سے الصَّوْمُ مُرَلِفٌ وَأَنَا أَخْبِزِي بِثَلَاثَةِ رُزُوفٍ مِثْرَ يَوْمٍ
 ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا اس روزہ کا بے پناہ ثواب طلب ہے اِنَّهَا
 يُسَوِّفُ السَّامِعُونَ اَجْرَهُ بِخَيْرِ حَسَابٍ روزہ شیطانِ معلول کے
 مقابلہ میں ایک ڈھال ہے۔ الصَّوْمُ وَجْهَةٌ مِنَ النَّارِ روزے سے بھوکوں کے
 دروہوں کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اور رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے دو
 راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بِالصَّوْمِ تَقْضَى حَتَانِ۔ فَرَحَةٌ عِنْدَ اِفْطَارِهِ
 وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ روزے میں دو راحتیں ہیں۔ ایک افطاری
 کی راحت اور دوسری دیدارِ خداوندی کی راحت۔ روزے سے بدنی صحت میسر
 آتی ہے۔ روزے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ایامِ مہترکہ خصوصیت کے
 ساتھ ماہِ رجب ذوالقعدہ۔ اور محرم کے دنوں کے روزے توحیدِ ميث میں صبح
 اسناد کے ساتھ ثواب کا سرمایہ ہیں۔ راوی نے تاکید کے ساتھ بتایا کہ میرے دونوں
 کان بہرے ہو جائیں۔ اگر میں نے خود رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو رسولِ
 پاک نے فرمایا جو شخص ماہِ حرام کے تین روزہ رکھے گا۔ رجب کا اوپر ذکر کیا ہے۔ چھوڑا۔
 جمعہ۔ ہفتہ کو اسے سات سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے نامہ اعمال میں
 لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔

پہنچم۔ ذکرِ الہی ہے۔ سب اذکار سے افضل تر ذکرِ لَدَائِلِ اِلَہِ ہے۔

بر تختِ وجود ہر کہ شہنشاہ است	اور اسولِ عالم حقیقتِ راہ است
ہر نورِ یقین کہ در دل آگاہ است	دستش ز بد و نیک جہاں گواہ است
زینِ پیشِ قسے بود ہزار اندیشہ	اکنوں ہمہ لا الہ الا اللہ است
اے خواجہ ترا کلمہ جمال و جاہ است	اندیشہ باغ و راغ و خرمن گاہ است

۱۔ مشکوٰۃ بابِ الصیام۔ ۲۔ ع۔ ۳۔ کنز العمال اور جامع معیر میں الصوم حُجَّتٌ مِمَّنْ
 عَذَابُ اللہ کے الفاظ ہیں۔ ۴۔ مشکوٰۃ کتاب الصوم۔

ماسوختگان عالم تحسب یدیم مارا عظم لاله الا اللہ است
 ذکر کے پندے کو بال و پر کی ضرورت ہے۔ پروں کو کھولے اور پھر پرواز
 کرے کہ اَلِیْسَ یُضَعِّدُ الْعَلَمِیْنَ۔ ایک پر حضوری کا اور دوسرا اخلاص کا۔
 یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ حضوری آگاہی کا نام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا
 ہے۔ وہ سنتا ہے۔ وہ بلند و پست کو سنتا ہے۔ اخلاص اس کیفیت کا نام ہے
 کہ انسان اپنے کردار و گفتار سے نہ دنیا کا طلب گار ہے۔ نہ جاہ جلال کا۔ نہ اسے
 دنیا سے تعلق ہو نہ عقبی سے نہ اسے بہشت کی تمنا ہو۔ نہ عور و قصور۔ انہار و اشجار
 اور اثمار کی خواہش ہو۔ اللہ کے ذکر کے دوران کہے۔ کہ تو ہی میرا مقصود ہے۔ اور
 تجھ سے میں تیری ذات کو چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اس کے منہ سے ایک سبز پرندہ برآمد ہوتا
 ہے۔ اس کے بال و پر سفید جو یا قوت و زمرد سے منقش ہوتے ہیں۔ اس کی پرواز
 عرش معلیٰ تک ہوتی ہے وہ شہد کی مکھی کی مدہم آواز لگاتا ہے۔ اسے حکم آتا ہے
 کہ خاموش رہو۔ وہ کہتا ہے میں کس طرح خاموش رہ سکتا ہوں۔ جب تک ذکر الہی
 کرنے والا بگڑتا نہیں جاتا۔ میں کیسے خاموش رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چپ رہو
 میں نے تمہارے کہنے والے کو بخش دیا ہے۔ اور اسے فرستو تم گواہ رہنا کہ میں نے
 اس پرندے کے کہنے والے کے نامہ اعمال کی تفصیلات کو آپ غفران سے دھو دیا ہے
 اللہ تعالیٰ ایسے جانور کو ستر زبانیں عنایت فرمائے گا تا کہ وہ قیامت تک ذکر کرنے
 والے کی مغفرت کرتا رہے۔ آمنا بہ وعدہ قنا۔ وہ جانور آگے بڑھے گا اور اپنے کہنے
 والے کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے بہشت تک اڑائے جائے گا۔

یاد رہے۔ کہ ذکر الہی کی تلقین کسی مردِ کامل سے حاصل کرنی چاہیے جس
 کو اجازت حاصل ہو۔ جیسے تیر بادشاہ کے ترکش سے لینا ضروری ہے۔ ورنہ تیر

خطا ہونے کا امکان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قول ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا**
اے ایمان والو! اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ (حدیث شریف میں ہے کہ
انسان ایک دن میں ایک لاکھ بار سانس لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سانس
کے متعلق دریافت کرے گا کہ تو نے یہ سانس کس انداز سے لیا تھا۔

زہر نفس بقیامت شمار خواہد بود گنہ مکن کہ گناہگار خواہد بود
بسا سوار کہ فردا پیادہ خواہد شد بسا پیادہ کہ فردا سوار خواہد بود
: چنانچہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کے وہ لمحات جو بے فائدہ گزر رہے ہیں ان کی قضا
کرے۔ یہ وہ راز ہے کہ جب تک صاحب بیعت نہ ہو جائے اس وقت تک
سمجھ میں نہیں آسکتا۔

سرے کہ باتو دارم در نامہ چوں نوشتم
اسرار قاشش گرد دواز کلک سر بریدہ

ششم۔ خیالات کی نگاہداشت۔

یہ خیال چار قسم پر ہوتا ہے۔ خاطر رحمانی۔ خاطر ملکانی۔ خاطر شیطانی اور
خاطر انسانی

خاطر رحمانی غفلت سے تنبیہ کرتا ہے۔ خاطر ملکانی طاعت کی ترغیب دیتا
ہے۔ خاطر شیطانی معصیت کی آرائش کرتا ہے۔ اور خاطر انسانی شہوات کا مطالبہ
کرتا ہے۔ سالک راہ کو چاہیے کہ اس کے دل میں بغیر از خدا جو بھی خیال آئے اس
کی نفی کرتا رہے۔ اور وہ اپنے مقصد پر کار بند رہے تاکہ اس پر واضح ہو جائے
کہ اسے قبول کرنا ہے یا دکرنا ہے۔ اگر وہ نیک و بد کی تمیز نہیں کر سکتا۔ تو کہے !
اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے میرے

لیے جو چیز بہتر ہے وہی عنایت فرما۔ یہ دعا بھی پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللَّهُمَّ آدِبَنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاسْأَلْنَا
اِتِّبَاعَكَ وَآدِبْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاسْأَلْنَا اجْتِنَابَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا
إِلَى أَنْفُسِنَا وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِمَّنْ خَلَقْتَ طُغْيَانًا عَيْنٍ وَلَا أَقْلًا
مِمَّنْ ذَالِكَ وَكُنْ لَنَا وَإِلَيْنَا وَحَافِظًا وَنَاصِرًا وَغَوْثًا وَمُعِينًا
وَعَلَى كُلِّ خَيْرٍ دَلِيلًا وَمَلَقْنَا مُوسَى بِدَارِ تَجَانُّسِنَا وَمَنْ حَمَرْنَا
وَمَنْ غَابَ عَنْنَا وَكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَالِدَا ابْنَيْ حَسَنَتَيْنَا
وَاِسْمَ الْخَفِيَّةِ وَيَا أَمَّا حَسْرَةَ الرَّاحِمِينَ

ہستم: حکم خداوندی پر راضی رہنا۔

توکل۔ تفویض بھی اسی کا نام ہے۔ اللہ کی رضا خفیہ۔ ظاہری شدت اور
آرام۔ خوف اور امید۔ غرضیکہ تمام حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ
کی کریمی۔ رحیمی۔ مغفوری۔ ستاری پر نظر رکھتے ہوئے امید سے قوت حاصل کرے۔
قہاری اور شدید العقاب پر نظر رکھتے ہوئے خوف سے قوت حاصل کرے۔ جب
توفیق الہی پر نظر ہوتی ہے۔ تو انسان کو امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو
توفیق دیتا اور اگر نہ چاہتا تو توفیق عطا نہ فرماتے۔

توفیق عزیز است بہر کس نہ ہند

ایں گوہر ناسف بہر کس نہ ہند

جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں اللہ کا خوف پیدا

ہوتا ہے۔

بندہ ہماں پر کہ ز تقصیر خویش

درد سزاوار خداوندیش

عذر بدر گاہ خدا آورد

کس نتواند کہ بجا آورد

دنیا میں اس کی بہتری اسی بات میں ہے کہ وہ ہر حالت میں خوف اور
امید میں رہے۔ طاعت کے وقت اس کے ہاں فخر نہ کرے۔ اور معصیت کے
وقت اس کے دروازے سے مایوس نہ ہو جائے۔

ایمن مباد خواجہ و نوبسید ہم شو

اسلام در مسیحا نہ خوف ورجا بود

ہشتم :- نیک لوگوں کی صحبت۔

نیکیوں کی صحبت اختیار کرنا، مقصد دل سے دور رہنا۔ اور خاص طور پر ضعیف
الحال لوگوں کو حجاب میں رہنا چاہیے تاکہ نامحرموں پر نظریں نہ پڑیں۔ اور کوشش
ہونی چاہیے کہ نامحرم کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ یہی بات عزیزاں سے ہے۔

باہر کہ نشستی و نشد جمع دلت وز تو نہ بید زحمت آب گلت

از صحبت اداگر تبر انکنی ہرگز نکند روح عزیزاں گلت

نہم :- بیداری ضروری شرط ہے۔

بیداری میں بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے اقل تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ
اللَّهِ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (اللہ کے اخلاق کی پیروی کرو۔ اللہ
کو نیند اور اونگ نہیں آتی)

گفتم بچہ خدمت موصالت برسم

گفتا کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

رات عاشقوں کا خلوت کدہ ہے۔ رات کی خاموشی میں ہی وہ اپنے
راز و نیاز بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں۔ ان لمحات میں انہماک کی تشویش
نہیں ہوتی۔

از صبح وجود بے خبر بود عدم آہنا کہ من و عشق تو بود ہم ہم

در روز اگر کسے نیا بم محرم شب بہت سخت بہت مرا پیش عجم
سارکان طریقت کو جو دولت میسر آئی ہے۔ وہ رات کی تنہائی اور شب بیداری
سے ہی میسر آئی ہے۔

دولت شب گیر خواہی خیز و شب را زندہ دار
خفتہ نابینا بود دولت بہ بیدار ازاں رسد
وہم بہ نگہداشت لقمہ

لقمہ کی نگہداشت اور لقمہ حلال و پاک کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔
یہ تمام فرائض میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ
حَلَالًا وَطَیْبًا اس سر زمین میں جو کچھ کھاؤ وہ حلال اور طیب کھاؤ۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادت کے دس حصے ہیں اس میں سے نو حصے
حلال کی روزی ہے۔ تمام عبادتیں ایک حصہ ہیں۔ حلال کی روزی وہ ہوتی ہے،
جس کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ طیب وہ ہوتی ہے کہ لقمہ
کھاتے وقت یہ نیت ہو کہ یہ لقمہ محض عبادت خداوندی کی قوت حاصل کرنے
کے لیے کھا رہا ہوں جب روزی حلال و پاک ہو اسراف نہ کرے

گر چہ خدا گفت کُلُوا وَاشْرَبُوا
از پے آں گفت لاشربوا

کھاتے وقت ذکر خداوندی کے ساتھ کھاتے۔ اگر غافلوں کی طرح کھا اور
یا خداوندی سے محروم ہو گا تو اس کا لقمہ ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی ذبیحہ بغیر بسم اللہ
کھایا جائے وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ یَذْكُرْ اِنَّهُ عَلَیْہِ رُوہ چیز گز
نہ کھاؤ جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے کہ
ہر چیز کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے۔ کھاتے وقت غافلوں سے ہم پیالہ

اور ہم نوالہ نہ رہے۔

منشیں بابتوں کہ صحبت بد گزچہ پاکی ترا پید کسند
آفتابے بدهاں بزرگی را ذرۂ ایرنا پید کسند
گوہر از ناقصان را ہ مطلب زانکہ این یا لا کاٹے دارد
یہ ضروری ہے کہ کھانا پکانے والا با وضو ہو۔ با طہارت ہو۔ اس کی زبان پر
بھی ذکر خداوندی ہو۔ تاکہ غفلت اور سیاہی کا سبب نہ بنے۔

ایک دن حضرت خواجہ خضر صلوات اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ خواجگان
خواجہ عبدالحق مجددانی قدس اللہ تعالیٰ روحہ کے پاس آئے۔ دسترخوان بچھایا گیا
مگر خواجہ خضر علیہ السلام نے ایک لقمہ بھی نہ کھلایا۔ فرمانے لگے جس شخص نے روٹی
کا آٹا گوندھا ہے۔ وہ بے وضو تھا۔ یہ لقمہ ہمارے حلق کے لائق نہیں۔ سہارا کھانا
اللہ جمیع مجینا عللاً طیباً آمین رب العالمین

تمت الرسالة الشریفة من خواجہ
عزیزان علی رامینی قدس سرہ

۱۵

۱۵

سات ہزار پانچ سو صحابہ کرام کا بے مثال تذکرہ

اِسْلَامُ الْعَابِدِ
فِي

مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

علامہ امام ابی الحسن علی البخاری ابن اثیر رحمہ اللہ

مولا نامحمد عبد الشکور فاروقی ^{زیر}

مکتبہ نبویہ ○ گنج بخش روڈ لاہور

۱۵

۱۵